

الجمعية المصرية للدراسات اليونانية و الرومانية

رينيه هوفن

الرواقية والرواقيون
إزاء مسألة
الحياة فى العالم الآخر

تقديم وترجمة وتعليق
دكتورة اوفيليا فايز رياض
مراجعة
الأستاذ الدكتور أحمد عثمان

١٩٩٩

رقم الإيداع بدار الكتب

١٧٤٤٢ / ١٩٩٩

الإستعمال

بقلم د. أحمد عثمان

يحتل هذا الكتاب الذى نقدم لترجمته مكانة خاصة لدى كاتب هذه السطور، وذلك منذ أن اطلع عليه ثم اقتناه فى زيارته الأولى لباريس عام ١٩٧٣ وفى أثناء المراحل الأخيرة من إعدادة لرسالة الدكتوراه من جامعة أثينا، وتدور حول مشكلة تأليه هرقل بين 'بنات تراخيس' لسوفوكليس و "هرقل فوق جبل أويتا" لسينيك، دراسة مقارنة فى المعنى التراجمى والرواقى للأسطورة . وعندما أشرنا على د. أوفيليا فايز رياض بترجمة هذا الكتاب كنا نشفق عليها من صعوبة هذه المهمة لأن الكتاب متخصص، فهو عبارة عن رسالة دكتوراه فى الأصل، كما أنه يستخدم مصطلحات دقيقة للغاية فى معالجته لمشكلة فلسفية جوهرية وهى مسألة الموت أو الحياة فى العالم الآخر عند الرواقيين. ولكن المترجمة بذلت أقصى جهد ووفقت فى مهمتها إلى حد بعيد.

ومن المعروف أن المدارس الفلسفية الإغريقية جميعاً كانت تستهدف رسم طريق السعادة فى الحياة الدنيا والآخرة أمام أتباعها. ولما كانت الحياة والموت وجهين لعملة واحدة هى الوجود الإنسانى على هذه الأرض ونتائج ذلك الوجود أى المصير بعد الرحيل، فإن الاهتمام بقضية الموت هو فى الواقع تفكير فى أسلوب الحياة وغايتها وتوابعها. وكان لكل مدرسة فلسفية إغريقية اتجاهها الخاص فى تفسير طبيعة الروح ومصيرها بعد الموت، وهو اتجاه يتناغم مع موقف هذه المدرسة أو تلك من ماهية الطبيعة نفسها وماهية النفس الإنسانية تبعاً لذلك. وكان الهدف الرئيسى فى هذا التفكير الفلسفى هو تحرير البشر من الخوف الغريزى من الموت الذى يكبل

الإنسان ويقيّد حركته ويحبسه ويشل لديه الإرادة فى الانطلاق. ذهب الأبيقوريون مثلاً إلى القول بأنه مادامت الروح مكونة من مادة أى من ذرات فإنها تفنى مع فناء الجسد، ومن ثم فلا حياة أخرى بعد الموت أى لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فلماذا الخوف إذن من الموت ومن ألوان العذاب الأبدى التى حفظتها الأساطير البالية؟ هذا هو الطريق الأبيقورى للخلص من الخوف الغريزى من الموت^(١). فماذا قال الرواقيون عن هذا الموضوع؟ .

يفهم كثير من الناس الموقف الرواقى على أنه دعوة مفتوحة للانتحار. والواقع أن الرواقيين قد اعتبروا الموت من الأشياء الوسطى media أو indifferentia بمعنى أنها أشياء ليست خيرة ولا شريرة فى ذاتها، ولا هى حسنة ولا سيئة ولكنها بين هذا وذاك، بمعنى أنها يمكن أن تكون أموراً طيبة وجيدة ويمكن أن تكون نقيض ذلك. الموت إذن مثل الفقر والثراء والألم والمرض أمور وسط وليست مهمة فى حد ذاتها.

فالفقر على سبيل المثال يمكن أن يكون ضاراً إذا ضاعت شخصية الإنسان وكرامته بسبب العجز فى مواجهة العوز. وهذا الفقر نفسه يمكن

---

(١) شرح لوكريتيوس هذا المذهب الأبيقورى فى قصيدته "فى طبيعة الأشياء". De Rerum Natura

وعن ذلك راجع:

أحمد عثمان: "الأدب اللاتينى ودوره الحضارى حتى نهاية العصر الذهبى"، ط ٢ دار المعارف ١٩٩٥ ص ١٦٠-١٧٧.

وعن طبيعة الروح فى الفكر الإغريقى بصفة عامة راجع:

أحمد عثمان: "طبيعة الروح وحياة القبور فى الفكر الإغريقى". مجلة أبداع (القاهرة مايو ١٩٩٤) ص ١٣-٢٢.

ومن أحدث ما نشر فى هذا الموضوع:

Jan Bremmer, The Early Greek Concept of the Soul. Princeton University Press 1983.

أن يكون مفيداً للغاية إذا نجح المرء فى مواجهته والتغلب عليه. وسينيكاً هو القائل إن "الحكيم الرواقى هو الغنى فى فقره والفقر فى غناه". وهذا معناه أن الفقر مثل الثراء تماماً يمكن أن يكون ضاراً أو مفيداً. فالمهم هو موقف الإنسان فى الحالتين، أى أن الزهد الرواقى لا يظهر فقط فى حالة الغنى أو حالة الفقر وإنما فيهما معاً. ومقاومة الفقر بالزهد عند الرواقيين يذكرنا بالمثل العربى القديم: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. كما يذكرنا بقول الشاعر العربى القديم أبى العتاهية:

رغيف خبز يابس   تأكله فى زاويه
وكوز ماء بارد   تشربه من صافيه
وغرفة ضيقة   نفسك فيها خاليه
خير من الساعات فى   فى القصور العاليه

فالحكيم الرواقى هو إنسان لا يخاف الموت بل يحتقره، لأنه يحتقر الحياة نفسها وهو يفضل الموت ويسرع إليه عندما يحس أن حريته وكرامته وحكمته فى خطر. وفى اعتقاد الرواقيين أن من يموت هذه الميتة قد أثبت أنه قد عاش رواقياً ومن ثم فمصيره فى نهاية المطاف أن يصبح إلهاً. لقد كان مجرد أن يرى الإنسان بعينه هاديس والعالم السفلى - فى الأساطير ونصوص الأدب الإغريقى الرومانى - ميزة نادرة يختص بها الآلهة بعض الأبطال. ذلك أن مجرد الرؤية ~~هذه كانت~~ تعنى فى الفكر الأسطورى الخلود. فما بالنا بالحكيم الرواقى الكامل كما يصوره سينيكاً فى شخص هرقل وكما قدمه فى مسرحية "هرقل فوق جبل أويتا"؟ لقد نزل هرقل فى الأسطورة وفى هذه المسرحية إلى هاديس لا لمجرد أن يرى كمتفرج، وإنما لى يغزو ويقهر كفاتح. لقد قهر الموت - أى الخوف من الموت - داخل نفسه ثم حرر الناس جميعاً من مثل هذا الخوف الغريزى وعاد من العالم السفلى سالماً غانماً ومعه "أفضل الأسلاب" spolia opima ونعنى أنه أحضر الكلب كيربيروس نفسه وهو حارس العالم السفلى. وكذلك أحضر معه البطل ثيسبيوس.

وفى المعارك التى خاضها فى العالم السفلى خاف منه إله الموت نفسه، أو كما يقول سينىكا فى مسرحية "هرقل مجنوناً" (ب ٥٦٥) "وخاف رب الموت أن يموت" (et mortis dominus pertimuit mori)

ومن ثم يأتى حرق هرقل فوق جبل أويتا عند سينىكا كالمعركة الأخيرة التى خاضها هرقل وحقق بها النصر النهائى على الموت، أو قل هو موكب النصر الذى أقامه البطل فوق ألسنة اللهب. حيث اتحد مع النار وهى القوة الخالقة فى الفلسفة الرواقية.

تقول الجوقة فى "هرقل فوق جبل أويتا":

"قرين للآلهة الأعلى ذلك الرجل الذى ملك الحياة والحظ على حد سواء. أما أولئك الذين تمضى حياتهم ببطء وهم يتألمون فالحياة بالنسبة لهم هى الموت. وكل من يضع الأقدار الغدرة تحت قدميه وكذا القارب الذى يبحر فوق النهر البعيد للغاية (الموت) لن يسلم قط يدين أسيرتين للسلاسل ولن يسير كدرة الأسلاب فى موكب نصر (الأعداء). ليس بانسا قط من تيسرت له سبل الموت"^(٢).

والموت فى مسرحية سينىكا "هيبوليتوس" لا يمثل عقوبة مخيفة. لأن الحياة الأليمة المضنية هى العقوبة الحقيقية. وهى فكرة ستظهر بوضوح أكثر لو اطلعنا على كل تراجيديات سينىكا الرواقية فهى مفعمة بهذا المفهوم عن الموت. المهم أن "هيبوليتوس" يوريبديدس - التى أخذ منها سينىكا الموضوع - يتمنى فيها البطل أن يعاقبه أبوه بالموت قائلاً "إنى لأعجب لطبعك اللين ياأبتاه! فلو كنت أنا فى مكانك ماترددت لحظة واحدة فى قتلك، وما كنت لأكتفى بأن أعاقبك بالنفى بعد أن تجرأت على أن تلمس زوجتى"

^(٢) سينىكا، "هرقل فوق جبل أويتا" ترجمة أحمد عثمان سلسلة من المسرح العالمى الكويتية ١٣٨ (مارس ١٩٨١) أبيات ١٠٥-١١٠.

(١٠٤١-١٠٤٤). فيرد ثيسوس قائلاً "لا.. لن أقتلك؛ فكم من مجرم سعيد بموته السريع.. سأتركك تهيم منبوزا من وطنك فى أرض أجنبية تمتص الثمالة الأخيرة لحياتك المريرة وتلقى جزاء المجرمين الأوفى" (١٠٤٥-١٠٥٠). وفى نهاية المسرحية تعلن الإلهة أرتميس أنها ستمنح هيبوليتوس مكاناً مكرماً فى ترويزين إذ ستقدم عذارى المدينة القرايين له قبل زواجهن (١٤٢٣-١٤٢٦). وهذا يعنى بعبارة أخرى أن هيبوليتوس سيعبد بعد موته بطلاً أى أنه سيؤله، وتبرىئ أرتميس ثيسوس قائلة "إن موته (أى هيبوليتوس) لم يكن من وحى إرادتك الحرة، إذ من الطبيعى أن يخطئ البشر إذا كانت الآلهة هى صاحبة التدبير" (١٤٣٣-١٤٣٤). وتتجه بالخطاب إلى هيبوليتوس فتقول "ينبغى عليك ألا تكره والدك، فأنت تعرف الآن سر هلاكك" (١٤٣٥-١٤٣٦). وأكثر من ذلك فإن ثيسوس يسأل ابنه الذى يلفظ أنفاسه الأخيرة قائلاً "هل ستموت وتتركنى مذنباً مدنساً" (١٤٤٨). فيرد هيبوليتوس "لا يألئاه إننى أبرئك من دمي" (١٤٤٩). وهكذا نجد الأوضاع تتقلب فمن كان متهماً ومنفياً ومنبوزاً أصبح الآن بريئاً، وموجه الاتهامات السابقة يطلب الآن الصفح والغفران من المتهم الذى يجلس الآن فى مجلس القضاة. ويرجع هذا الانقلاب فى المواقف إلى الموت، إذ أن الميت فى النهاية يظهر فى مركز أفضل من الحى. يقول هيبوليتوس مخاطباً أباه "رغم أن الخطأ خطؤك إلا أننى أبكى عليك أكثر من بكائى على نفسى" (١٤٠٩). ومن الجلى أن هذه الأفكار عن الموت التى يطرحها يوريبديدس فى هذه المسرحية هى التى أغرت سينيكا بإعادة صياغتها فى اللاتينية لأنها شديدة الملاءمة والطوعية للمفاهيم الرواقية.

وإذا أردنا أن نتعرف على مفهوم سينيكا الفيلسوف الرواقى للموت فعلينا أن نسمع فايدرا فى المسرحية التى تحمل اسمها عنواناً وهى تقول مخاطبة مربيتها "لا لم يهجر الحياء روحى النبيلة تماماً.. ياويلتى !

بالسمعتى الطيبة! لن أسمح بأن تشوبك شائبة. لا طريق أمامى للخلاص من هذا الشر المستبذ، دعينى أتبع زوجى بالموت (أى إلى عالم الآخرة) لأستبق خطيئتى إلى هناك" (٢٥٠-٢٥٤). وترد عليها المربية ".. لهذا السبب أى لأنك أعلنت أنك تستحقين الموت اعتبرتكم جديرة بالحياة" (٢٥٦-٢٥٧). وتقول فايدرا كذلك "لا بد أن يموت من قرر ذلك، فلا منطق يحول بينه وبين الموت" (٢٥٩-٢٦٠). ويدور حوار بين فايدرا وثيسوس، حرى بنا أن نتابعه:

"فايدرا: إن أراد أحدهم الموت فلا تنقصه الوسيلة

ثيسوس: خبرينى أى ذنب ترومين التطهر منه بالموت.

فايدرا: أننى مازلت حية" (٨٧٨-٨٧٩).

ففايدرا تعتبر أن ذنبها هو أنها لم تنته حياتها. لأن مع ما أقترفت من آثام. وفى لحظاتها الأخيرة وأمام جنمان هيوليتوس تقول وهى تخاطبه "بيدى هذه سوف أبرئ ساحتك، ففى قلبى الشرير سأغرس هذا السيف وأخلص فايدرا من الحياة والجريمة فى آن واحد .. دعنى أهدئ من روع شبحك فى العالم السفلى. فإن لم يكن من نصيبنا التلاقى فى هذه الحياة الدنيا فلنتحد فى الآخرة" (١١٧٦-١١٨٤). ثم تتاجى الموت قائلة "أنت الوحيد الذى سيطهرنى أيها الموت من الحب الآثم! أنت أيها الموت خير ملجأ للشرف المفقود! إنى أهرع إليك فافتح لى ذراعيك الصالحتين" (١١٨٨-١١٩٠). وبلغ من رغبة أشخاص المسرحية فى الموت أن ثيسوس الذى عاد لتوه من العالم الآخر يتمنى أن يعود من حيث جاء فى أقرب فرصة (١٢١٧-١٢١٩).

الموت إذن فى الفلسفة الرواقية عامة وعند سينيكا بوجه خاص هو الحرية والخلص. ولكنهم يعترضون على الإقدام على الموت لأسباب

تافهة ex frivolis causis فهذا ليس من الشجاعة فى شئ بل هو الجبن
والخنوع. أما الميئة الرواقية الصحيحة على النحو الذى أسلفنا فهى التى
تفضى إلى الخلود. لكن ماهى طبيعة الحياة فى العالم الآخر عند الرواقيين؟
هذا ما يجيبنا عليه الكتاب الذى نرجو أن يكون مفيداً للقارئ العربى
وإضافة للمكتبة العربية.

مقدمة

هذا الكتاب يثير موضوعاً هاماً جداً يهم كل الشعوب في كل البلدان عبر العصور وهو موضوع الحياة في العالم الآخر والبعث. وقد تناول هذا الموضوع قدماء المصريين منذ أقدم العصور وتشهد لنا أسطورة إيزيس وأوزوريس بحقيقة خلود الروح والبعث، وهناك أمثلة عديدة ؛ مثل: نصوص الأهرام التي سُجلت على جدران بعض الأهرامات لتكون عوناً للميت في الحياة في العالم الآخر. وكتاب الموتى وهو عبارة عن كتابات دينية كانت تدون على أوراق البردى ثم توضع مع الميت لحمايته ومساعدته...

وظل موضوع الحياة في العالم الآخر موضوع نقاش وجدال واهتمام الكثيرين من الفلاسفة في القرون الأخيرة قبل الميلاد وخاصةً عند الروائيين ، واستمر حتى القرون الأولى الميلادية. وقد قام رينيه هوفن René Hoven مؤلف هذا الكتاب باستعراض الآراء المتضاربة حول هذا الموضوع.

وبالبحث عن الأصل اللغوي لكلمة الميلاد الثاني نجد أن الكلمة اليونانية "Πάλιγενεσία" "Paligenesia" وتتكون من مقطعين ، المقطع الأول "Πάλιν" بمعنى مرة أخرى (again)، والمقطع الآخر "γενεσία" بمعنى ولادة (generation, birth) والكلمة اللاتينية التي تتفق مع معنى "Πάλιγενεσία" هي كلمة "Recreate" أي "إعاد تكوين أو خلق" وهي أيضاً كلمة مركبة من جزئين ، الجزء الأول "Re" بمعنى "مرة أخرى" و "Create" بمعنى "يخلق".

وبالبحث عن الأصل اللغوي للكلمة اليونانية المركبة والتي ذكرها المؤلف بالفرنسية - في الفصل الثالث من الباب الثاني - "métempsomatose" نجدها

تتكون من ثلاثة مقاطع: "mét-en-somatose"، وبال يونانية: (جسد) soma
 meta μετά (بعد) -en ἔν -σῶμα "أى التجسيد بعد الموت"، وقد ذكر المؤلف
 كلمة "الهجرة" μετάστασις métastasis فى الفصل الثالث من الباب
 الثانى بعدة كلمات مشتقة من الكلمة اليونانية "تبقى" : "μένει", =menei
 (تدوم) diamenei, διαμένει ؛ (تظل باقية) ἐπιμένει, epimenei ؛
 (يستمر) συμμένει, summenei ؛ (يستمر وجودها) epidiamenei.
 ἐπιδιαμένει والكلمة menei تقابلها فى اللاتينية manet بنفس المعنى ،
 والكلمات المشتقة منها (تدوم) permanet؛ (تظل باقية) remanet. وهذه الكلمات
 جميعاً تعنى بقاء الروح بعد انفصالها عن الجسد أى خلودها؛ ولإيضاح هذا المعنى
 ذكر المؤلف تفسيراً للموت بأنه "إنفصال الروح عن
 الجسد" χωρισμός ψυχῆς ἀπὸ σώματος "؛ إلا أن المؤلف قد تناول
 كلمة "أبدية" فى اللغة اليونانية واللاتينية مستخدماً أسلوب التضاد وذلك فى الكلمات
 التالية: "البقاء الطويل" πολυχρόνιος polychronios
 و"خالد" ἀθάνατος Athanatos # "فنان" θνήτος thnitos
 وφθαρτός. أما فى اللاتينية نجد "خلد" immortalis # "فان" mortalis .
 وظهر المؤلف الاختلاف فى مفهوم خلود الروح عند كل من الروائيين
 والأبيقوريين مستخدماً بعض الكلمات اليونانية لإيضاح هذا الخلاف: وفقاً للطبيعة
 الرواقية : (إخماد، فناء) σβέσις sbesis ؛ إما (خلود) συμμειναι
 summeinai ، الذى يوصف أيضاً بأنه (هجرة) μετάστασις metastasis .
 وفقاً للطبيعة الأبيقورية يكون ضرورة (تشئت الروح) σκεδασμός skedasmos
 : إن النفس -عند الأبيقوريين- تتكون من أربعة أنواع من الذرات: ذرات هوائية، وأخرى رحيية ، وأخرى نارية، ثم ذرات من
 جوهر آخر أظف من كل ما سبق هو ، على وجه التحديد الجوهر المفكر . لعل
 المجموعات الثلاث الأولى تقابل ثلاث حالات للجسم، أما المجموعة الرابعة تقابل

النفس. والنفس لها وظيفتان: الواحدة حيوية، وهي بث الحياة في الجسم والأخرى وجدانية، وهي الشعور والفكر والإرادة. والنفس الإنسانية جسم حار للغاية، تتألف مع الجسم وتتحد بانحلاله^(١). ويتردد المرء من الخوف من الموت عندما يدرك حقيقة التكوين المادي للنفس وكيف أنه يستحيل عليها البقاء بعد موت الجسد.^(٢) وقد لاحظنا أن المؤلف -عند المقارنة بين مذهب كل من الرواقية والأبيقورية- قد استعان ببعض الكلمات اليونانية لجعل الصورة واضحة، وأيضاً قد استخدم نفس الأسلوب في التصنيف بين "الحياة προηγουμένα proigoumena" أي "أشياء ممتازة"، "مفضلة distinguished" والموت "apoproigoumena ἀποπροηγουμένα" أي "أشياء تافهة أو غير هامة of things neither good or bad". والمقصود أن الموت -بالنسبة للرواقيين- لا يمثل أي أهمية بمعنى أنهم لا يخشونه بل يواجهونه بكل شجاعة وأحياناً يسعون إليه -بالإنتحار على سبيل المثال- بكل سعادة: وهذا هو عمق الفكر الرواقي.

نتابع معاً سلسلة المصطلحات اللغوية التي استخدمها المؤلف والتي تحوى في طياتها جوهر الفكر الرواقي في خلود النفس والحياة في العالم الآخر. فنجد أنه يتغلغل داخل النفس الإنسانية في الفصل الثاني من الباب الأول -ليعرض أولاً لموضوع هام جداً وهو "المداخله" (κρᾱσις δι' ὁλῶν krasis di olon): ذهب الرواقيون إلى أن كل جسم مكون من مواد دقيقة تشبه الهواء أو البخار يسمونها "أنفاساً" "pneuma πνεῦμα, psychè ψύχη" وهذه المواد تطوف دوماً من مركز الجسم (soma σῶμα) إلى أطرافه وتتحرك حركة غير منقطعة انتشاراً وانقباضاً وإلى حركة الإنقباض خاصة ترجع وحده الأشياء وبقاؤها. غير أن تيار الأنفاس التي يتألف الجسم منها تتداخل وتتغلغل أجزاؤها بعضها في بعض، بحيث يحتوى كل جزء منها على جميع الأجزاء الأخرى، ويبدو

إن الرواقيين قد عنوانوا جد العناية بنظرية "المداخللة" هذه؛ ولعل النظرية من ابتكارهم.^(٤) وقد وصف المؤلف هذه النفس بعدة صفات: بأنها "تار" "πῦρ πυρ"، "الروح المشتعلة" "ethermon pneuma πνεῦμα ἔθερμον"، "الروح المتأججة" "πνεῦμα διάπυρον pneuma diapyron": نلاحظ إرتباط النفس بالنار لأن الرواقيون يعتقدون أن الكون جاء إلى الوجود من "النار المقدسة" أي النار الخالقة والنفس هي نفخة من هذه النار.^(٥) وقد استخدم المؤلف كلمة يونانية لتأكيد هذا المعنى- في الفصل الثاني من الباب الأول - هي: "أن النفس البشرية" جزء "ἀπόσπασμα" "apospasma" من النفس الإلهية للعالم "وهذه الكلمة مركبة من مقطعين (من : ἀπό apo: from') تقلص ، جزء: (σπάσμα , spasma: spasm, fragment). وتظهر هذه الكلمة عظمة عملية الخلق وإن النفس البشرية تمثل "جزء" من "الكل": النفس الإلهية.

ثانياً: تعرض المؤلف أيضاً للصبغة المادية التي إتصفت بها مبادؤهم، فإنهم يعتبرون أن هذه الروح نفسها مادية وجسدية. وكان المبدأ الفزيائي للرواقيين ينادى بوحداية الكون. كان هناك جوهر واحد، طبيعة واحدة "φύσις phusis"، وكان كثيراً ما كان يعنى بها العقل "psychè logike ψύχη λογική"، و"إتحاد وتماسك للجساد exis ἔξις". والسبب في إتجاه الرواقيين إتجاهها "ماديا هو أن يجعلوا الفضيلة في متناول الجميع و أن يكون العالم الذي نعيش فيه أحسن العوالم الممكنة وأبهاها يعكس أرسطو فقد أفضى به نظره بما قال أستاذه أفلاطون: "أن تلك السعادة وتلك الفضيلة ليستا من الأمور القريبة المنال".^(٦) وقد تناول مؤلف هذا الكتاب موضوع الحياة في العالم الآخر من وجهة نظر الرواقيين، ولغة الكتاب الأصلية عبارة عن سلسلة واضحة تنم عن فكر صاف وعقل مرتب، إلا أنه استعان ببعض المصطلحات والنصوص اليونانية واللاتينية، ومعظمها غير مترجم، وقد بذلت جهداً في ترجمة هذه النصوص، فقد راعيت فيها الجمع بين دقة نقل المعاني والكلمات إلى العربية، وبالمثل في نقل

النص الفرنسي إلى العربية أيضاً من ناحية، والحرص على سلامة الأسلوب بقدر ما تسمح به طبيعة الموضوع، وخسائص اللغة العربية من ناحية أخرى. وعلى الرغم من الصعوبات المعتادة في الترجمة، إلا أن كل ذلك تلاشى لأن الموضوع كان ممتعاً، وبالنصوص اليونانية واللاتينية المطروحة أصبح الموضوع أكثر متعة. كذلك فإن موضوع الكتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدراسات اليونانية واللاتينية، مما أعطى لى الفرصة لإضافة بعض الشروح والتفسيرات والترجمة أيضاً لكثير من المصطلحات والنصوص اليونانية واللاتينية والأحداث أيضاً التي قد تشكل نقطة غموض وحيرة للقارئ العربى من غير المتخصصين.

وقد قسم المؤلف كتابه إلى عدة فصول بدأها بمقدمة تمهيدية، وأنهاها بالخاتمة. وقسم المذهب الرواقى إلى ثلاثة عصور: (أ) الرواقية القديمة: ومدتها من سنة ٣٢٢ إلى سنة ٢٠٤ قبل الميلاد. وأقطابها هم "زينون" و"كليانثيس" و"خريسيوس". (ب) الرواقية الوسطى: ومدتها القرنان الثانى والأول قبل الميلاد. ومن أشهر أنصارها "بانيتيوس" و"بوسيدونيوس". (ج) الرواقية الحديثة: وتمتد من القرن الأول الميلادى و تظل قائمة حتى الوقت الذى أغلقت

فيه المدارس اليونانية عام ٥٢٩ بعد الميلاد وأقطاب الرواقية الحديثة من الرومان هم "سينيكا" و"إيكتيتوس" و"ماركوس أوريليوس".^(٧) فالنفس الإنسانية أو الروح - محور موضوع هذا الكتاب - والتي أثارت فكر الفلاسفة وعلى رأسهم أفلاطون الذى يعتبر أن النفس عندما تتأى عن الحواس وتترك المثل تقترب من الإله ومن الخير، وتظهر مشابهة للمثل والخير والإله. ولكن النفس أيضاً مع الجسم والأجسام، عائشة فى الجسم والعالم. وعلة حركة هذا الجسم لا يمكن أن تكون إلا النفس و هى الكائن الوحيد الذى لا تقوم حركته على غيره من الكائنات، بل تقوم على ذاتها وفعلها الدائم: فالنفس محركة لذاتها. ولذلك كانت علة الحركة فى جسمها وفى العالم كله^(٨). و ليست النفس هذا الموجود الفردى الزائل، الذى قد

يرتبط مصيره أو قد لا يرتبط بحياة البدن الزائلة بل هي الموجود الذى تقوم عليه حركة الجسم كله، عالمية غير فردية، كلية غير جزئية. وهى مبدأ هذا العالم وحركته والتغير فيه. وتقوم بفعلها وحركتها عند تأملها المثل وتعرفها إياها. "نفس عالمية" تحرك العالم نفس تتأمل المثل، عقل إذن ينظم العالم. إن هذه النفس هى إله العالم وقانونه ومبدأ الحياة فيه. أما النفس فى حياتها الإنسانية. فوظيفتها مرسومة أمامها وكذلك مصيرها^(٩). عليها تأمل الأفلاك ومعرفة حركتها ونظامها وقوانينها. ومصيرها تبعاً لهذا التأمل هو محاكاة النفس العالمية، ومحاكاة العقل المدير للعالم والمنظم له. تعرف الإله فتتشبه به وتحيا حياة الألوهة^(١٠) " هذه أصول الدين العالمى، الدين الفلكى السماوى. فى محاوره "فيدون" نراه يلقى الضوء على مصير الروح بعد انفصالها عن الجسد فى صورة مقارنة فيقول: "إن هناك شيئاً فى ذاته هو الحرارة وشيئاً فى ذاته هو البرودة وهما ضدان ، .. إذا اقتربت الحرارة من البرودة فأحد شيئين إما أن تتسحب أمامها وإما أن تبنى...^(١١)

وإذا حدث وهاجم الموت الإنسان فإن الجزء الفانى فيه يتلقى الموت فيبنى، أما النفس وهى خالدة بطبيعتها فإنها تتسحب أمامه سالمة ولا تبنى أما عن مصيرها فإنها تذهب إلى هاديس ، وتعيش فيه حقيقة...^(١٢)

" والبعض يرى فى أفلاطون قائلاً بالثنائية بين النفس والجسد، وهو المسئول عن تدعيم تلك الثنائية فيما يتعلق بالإنسان خاصة، وبالعالم بصفة عامة^(١٣). " والبعض يأخذ عليه -رغم عقيدته- قوله بالتناسخ، ويقول إنه كان بوسعه محوها^(١٤). وقد أشار المؤلف لبعض هؤلاء الفلاسفة الذين خالفوا أفلاطون - فى الفصل الثانى من الباب الأول - مقدماً لنا الوثيقة الأساسية - فى الكتاب الأول "للمناقشات التوسكولانية" لشيثرون - التى تستعرض لنا معارضة بانيتيوس لعقيدة خلود الروح لأفلاطون. ويستنبط المؤلف أن هذا الخلاف ليس إلا صورة للخلاف الذى كان بين شيثرون وأفلاطون بل ومع الرواقيين الآخرين. أما عن

جانب من هذا الخلاف وهو مصير الروح بعد الموت فنجد شيشرون يشير " أن الموت ليس هو الفناء الذى يمحو ويذمر كل شيء ، وإنما هو نوع من الهجرة ، هو مرحلة تحول للحياة : يقود الرجال والنساء المشهورين للسماء اما الأرواح الأخرى تظل فى الأرض^(١٥) " :

... "mortem non interitum esse omnia tollentem atque delentem, sed quandam quasi migrationem commutationemque vitae, quae in claris viris et feminis dux in caelum soleret esse , in ceteris humi retineret et permaneret."

أما أفلاطون فنجده فى محاوره "فيدون" - كما ذكرنا سابقاً - يذكر أن الروح تذهب إلى هاديس . لكنها تعود للحياة مرة أخرى و - فى هذا البعث - يفرق أفلاطون بين أرواح الطيبين وأرواح الأشرار فيقول : "... فإذا حدث ومات كل ما يشارك فى الحياة ، وأنه بعد أن يموت ، تحتفظ الأشياء الميتة بنفس الشكل ولا تبعث من جديد إلى الحياة ، ألا يبدو لك بضرورة قاهرة أن كل شيء سينتهى بأن يموت ولن يكون هناك شيء حى البتة؟ ذلك أنه إذا كانت الأشياء الحية تأتى من أشياء غيرها ، وأنه حدث وماتت هذه الأشياء ، فماذا يكون السبيل من أجل ألا تهوى الأشياء كلها إلى قاع الموت ؟ فالواقع أن هناك عودة إلى الحياة وأن الأحياء ينشأون من الأموات وأن نفوس الموتى تبقى موجودة ومصير النفوس الطيبة أفضل ، ومصير السيئة أسوأ " ^(١٦).

وقد جاء أرسطو بعد أفلاطون، يؤيد معنى هذا الدين الفلكى، والثائية بين النفس والجسد التى رأيناها عند أفلاطون نراها أيضاً عند أرسطو الذى يعتقد أن الروح خالدة وهى وسيلة للمعرفة الحقيقية ، ويعوق الجسد الروح فى الوصول إلى كمال الحقيقة بسبب فئائه وشهوته^(١٧). وأصبح أرسطو معلم الإسكندر، ومهد الأخير بفتوحاته وآرائه إلى نشر الفكرة الصادرة فى الأصل عن الفلاسفة، وخاصة

عند أفلاطون وأرسطو، والقائلة بأن الإله الحق هو العقل المنظم للأفلاك وحركتها، ومهد أيضاً إلى الفكرة المتفرعة منها: فكرة "مدينة عالمية" "Cosmopolis" "Κοσμοπόλις". ثم جاء زينون وأسس المدرسة الرواقية، وألف كتاباً يعبر تعبيراً واضحاً عن فكرة المدينة العالمية: "إن كل إنسان يحمل في نفسه شيئاً من هذا الإله الذى يحكم العالم ويحييه بناره، بل إن العقل الإنسانى ذاته ليس إلا شرارة من النار الإلهية، التى عمل العالم بفضلها، والتى تسرى بين جميع الكائنات، تحيىها وتربط بينها وتجعل منها عالماً واحداً".^(١٨) ويرى الرواقيون فى العصر الهلنستى أن الروح تنقسم إلى ثمانية أقسام: الحواس الخمس، والنطق والتفكير، والقدرة على الإنجاب، والرياسة والتدبير وهذا القسم "الرئيسى أو المدير" "higemonikon ἡγεμονικόν" هو أهم أجزاء النفس، قد انتشرت حوله الأجزاء السبعة الأخرى كما ينتشر حول العنكبوت نسيجه.^(١٩) وسمو الروح يجعلنا نتبوأ مركزاً سامياً فوق مستوى العالم، وتكون جزءاً من الفضيلة، وهذه الفضيلة كافية لكى نصل للسعادة^(٢٠).

"وتمثل النار بالنسبة لنا القوة الخالقة لكل شئ بعلم وفن رائع، والروح نفخة وضعت فينا بواسطة الطبيعة منذ ولادتنا، وبفضلها يحيا الجسد"^(٢١). والنار والهواء، فى كل مكان هما العنصران اللذان يكونان المادة الفاعلة ويمسكان على الشئ صورته؛ بينما الماء والتراب هما العنصران المكونان للمادة المنفعلة. ويبدو أن خريسيبوس كان أول من أدخل فكرة "الستونوس" τόνος أى مبدأ التماسك القوى الناشئ عن النار والذى يبلغ أوجه فى المواطن الملتبهة فى الكلى.^(٢٢) وليست النار التى يتحدث عنها أصحاب الرواق هى تلك النار التى نعرفها بحواسنا وتجاربنا اليومية؛ بل هى مبدأ ذو صورة هوائية نارية معاً، هى نفس ψύχην ذات قانون وذات فن خاص تعطى به للأشياء جوهرها وصورتها، بل أن النار هى العقل λόγος logos الذى أبدع الأشياء جميعاً هو الله خالق العالم، فالعقل (لوغوس)

ليس هو المصدر الذى منه تجيء الأشياء فحسب ، بل هو أيضاً الجوهر المائل فى كل مكان ، والذى صنعت منه الأشياء كافة ، وإن فاشه ليس هو مبدأ الخالق فحسب ، بل هو العالم نفسه. (٢٣)

وتضاربت الآراء حول الحياة فى العالم الآخر ، وقد ناقش المؤلف هذا الموضوع باستفاضة ولكننى أريد أن أناقش وجهة نظر خريسيوس فى بقاء روح الحكماء فقط بعد الموت ، وهو يناقض بذلك رأى كلياينثيس الذى يرى أن كل الأرواح - "الحكماء ، والجهلة" - تبقى حتى الاحتراق العالمى.

والسؤال الذى يطرح نفسه: ماذا يقصد خريسيوس بأرواح الحكماء ، وما الذى يميزهم عن أرواح الجهلة ؟ "فالحكيم ، من وجهة نظره هو الإنسان الخالى من الغرور الباطل ، والمخلص الذى لا يظهر سوى فضائله للناس وهو فى نفس الوقت غير خبيث ، فكل شئ ظاهر وواضح فالتقناع الزائف قد أزاله من كلامه ووجهه ولا تسيطر عليه الشهوات ، بل هو معنى منها ، وسبب حكمته وسموه هى الفلسفة ، وبدونها لا يستطيع أن يحيا. والسبب أيضاً الذى جعله يصل إلى مصاف أرواح الحكماء: أن روحه تتصف بالتقوى والورع لأنه قد اكتسب خبرة الممارسات الدينية لأن التقوى ليست إلا علم التقدّمات التى تعطى للآلهة ، فقد يظل طاهراً خوفاً من ارتكاب الجرائم الدينية. فهو محبوب من الآلهة لأنه قديس وعادل تجاه متطلبات الآلهة. والحكيم أيضاً فى الحقيقة هو الكاهن الوحيد لأنه اختص بالمشاركة فى كل الاحتفالات التى تخص الآلهة ؛ وهو الوحيد أيضاً الذى يتمتع بالحريّة لأن لديه القدرة على ممارسة حياته طبقاً لإرادته، أما زينون فيضيف بأن الحكماء هم أيضاً ملوك ، وهذه الملكية هى السلطة التى يستحقها فقط الحكماء فقط لأن الذى يحكم لا بد وأن يكون قادراً على التمييز بين الخير والشر" (٢٤) .

وسؤالنا الآن: ما سبب هذا التحول للفكر اليونانى فى نهاية العصر الهلنستى؟ بمعنى: ما الذى جعل الفلسفة اليونانية - بعد أن كانت فلسفة عقل نظرى -

تصبح فى نهاية الأمر فلسفة دينية وتفكيراً دينياً ؟ وهناك سببان لذلك مرتبطان فيما بينهما أشد الارتباط: أولهما تعب العقل بعد هذه القرون الطويلة من البحث الفلسفى والعلمى، وشعوره بالعجز عن الإتيان بجديد أو اكتشاف جديد. ولتعب العقل هذا وانتهائه إلى العجز سبب واضح، "هو أن العقل اليونانى الذى ظهرت أعظم آثاره فى فلسفتى أفلاطون وأرسطو من ناحية، وفى العلم الرياضى من ناحية أخرى، لم يعد يستطيع التقدم على الإطلاق، لأنه بطبعه ونشأته كان عقلاً استدلالياً استنباطياً ليس إلا، وأنه لم يهتد إلى الطريق الوحيد للاكتشاف والتقدم" (٢٥).

أما السبب الثانى لتحول الفكر اليونانى، "فهو احتياج النفوس - بعد إخفاق العقل هذا - إلى إيمان يضىء عليها الحياة" (٢٦) وعلى ذلك فيصح القول بأن اختلاط اليونان بالشرق وبالتفكير الشرقى، هو الذى أشعرهم بذلك الاحتياج، وهو الذى قادهم فى نهاية الأمر إلى الحل الدينى. غير أن هذا القول يلزمه توضيح: حيث لم يكن هذا الشعور بالاحتياج ناتجاً عن عمل الشرق للتأثير فى الغرب، ولا عن محاولة أصحاب الوحي إكراه أصحاب العقل، بل كان ناتجاً عن عجز الفلسفة اليونانية فى أسلوبها القديم الأصيل، وعن إرضاء رغبات نفوس قلقة، لا نجد مدينة أو آلهة أو ديانات تعتمد عليها. وكان هذا القلق بعيد العهد. يرجع إلى مغامرة الإسكندر العجيبة لفتح الشرق، ويرجع بالتالى إلى إرادة ضمنية غير صريحة عند اليونان أنفسهم، أولئك الذين قبلوا دعوة الإسكندر إلى السفر، ثم إلى الاختلاط، وهى إرادة لها أصداء فى أدبهم وفلسفتهم. وقد أطلق المؤرخون على هذا التطور فى الرواقية اسم "الرواقية الوسطى" والتى قامت فى بلاد اليونان وخارجها منذ القرن الثانى قبل الميلاد، وهناك اسم أقتترنت به هذه "الرواقية الوسطى" وهو اسم بوسيدونيوس، وقد ذكره المؤلف فى كتابه، وهو يونانى من أصل سورى، ولد حوالى عام ١٣٥-٥١ ق.م. وقد سافر أولاً إلى أثينا، ثم إلى روما تاركاً سوريا بما فيها من أزمات وفوضى. وقد حاول بعض المؤرخين أن يرجعوا إلى هذا الرجل

ليس تطور الرواقية وحدها بل تطور الفلسفة اليونانية كلها أيضاً، وانتقالها من العصر اليونانى الأثينى إلى العصر السكندرى.

وقد ألف كتاباً عن علم الفلك، ومهما يكن من "تاريخية" مذهب بوسيدونيوس فقد ارتبطت فيه فلسفة زينون بأراء أفلاطونية. وكان رأيه عن الروح بعد الموت على عكس الرواقيين كلهم، "أنها تظل حية فى الهواء وتبقى دون تغيير حتى الاحتراق العالمى. ليس هناك جهنم، فالأشراق غير سعداء الحظ مثل الأرواح الخيرة، لأن الخطيئة قد دنست الروح وجعلتهم لا يصعدون مثلاً يصعد الأخيار. أما الأرواح الأكثر شراً فإنها تبقى بالقرب من الأرض وتتدخل فى الأجساد مرة أخرى. أما الأرواح الفاضلة حقاً فإنها تصعد إلى محيط النجوم وتظل تنظر إلى حركة النجوم، ويمكنها مساعدة بقية الأرواح، وهذا يشرح -على حد قوله- حقيقة الفلك." (٢٧)

لم يبرر المؤلف موقف الفلاسفة وعلى رأسهم بانيتيوس من إنكار فكرة الإحتراق والتناسخ: فقد قام بانيتيوس ، الذى ولد فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد، بتعديلات فى البادىء الرواقية لها فاندتها، فكان الرواقيون الأولون لا يتناولوا العلم البحت تناولاً بالغ الجدية. لقد كانوا على استعداد للإيمان بالخرافات. وكان بانيتيوس، مع ذلك، عقلانياً حازماً. وهكذا تخلصت الرواقية الرومانية، فى أيامها الأولى على الأقل، من عيب ما اقترنت به من استعدادها للتصديق بما ليس أهلاً للتصديق. على أن ما هو أكثر جدية هو تخطى بانيتيوس عن مبدأ الإحتراق الكونى المتكرر *ἐκπύρωσις*.^(٢٨) ويتم هذا الإحتراق بأن تلتهم النيران العالم كله لكن هذا الإحتراق العام يتم فى هوادة من غير عنف : فهو ملائم للطبيعة موافق لنظام الكون، ولذلك سماه خريسيوس : "تطهير العالم"، أى إعادته إلى كماله حاله.^(٢٩) واتخذت الرواقية من روما مقراً لها و ذلك فى القرن الأول الميلادى. وازدهرت على يد سينيكا الذى وُلد حوالى (٣ ق.م. - ٦٥ م)^(٣٠) وتلقى سينيكا فى صباه

دروساً فى النحو والخطابة، إلا أن الفلسفة هى التى استهوتته فتتلمذ على يد الفلاسفة الفيثاغورثيين وكان صديقاً مقرباً لدى الفيلسوف الكلى ديمتريوس ، وتشرب الفلسفة الرواقية على يد الفيلسوف الرواقى أتلوس Attalus وأكمل سينيكا مبادئ الرواقية، وخاصة فيما يتعلق بأرواح الحكماء قائلاً إن "الحكيم وحده هو المالك، وهو أيضاً الغنى، لأنه وحده يمتلك الحرية المطلقة بينما يخضع له كل ملوك الأرض، ويمتلك الحكيم وحده الجمال الحقيقى، وهو الذى تتميز به روحه. والحكيم أيضاً يُشبه الآلهة فيما عدا شئ واحد أنه غير خالد^(٣١). وهو لا يخشى الموت، وهذا الموت يخضع للنظام العالمى، ويجب بالضرورة الخضوع له. فالوطن الحقيقى بالنسبة له هو الكون. والانتحار بالنسبة لسينيكا هو الوسيلة الأخيرة للخلاص، وبهذا الانتحار يتحقق لروحه الاستقلالية والتحرر. وينكر هذا الشاعر أى جزاء أو ثواب بعد الموت لأنه ينكر القيامة والمكافأة، ولا يتتظر بعد معاناة الأعمال التى قام بها فى العالم أن يأتى سيد ليعطيه ثمن لهذا التعب أو ليعاقبه على شر ارتكبه، بل خضوعه الأساسى يكون للطبيعة التى تعطيه جزاء يستحقه، وهو السلام النفسى الذى يصل إليه عن طريق حريته والسيطرة على الذات. أما أرواح الحكماء فإنها تصل إلى التأمل المباشر للحقائق الأبدية، وبذلك يتأثر سينيكا ببوسيدونيوس - ولقد ذكرنا فيما سبق رأيه عن صعود أرواح الحكماء إلى مدار النجوم للتأمل - ويستكمل سينيكا فى تحديد بقاء الروح بعد الموت للحكماء فقط: أما الأشرار فيعودون إلى دورة المادة مرة أخرى فلا يتحرروا منها بعد ذلك. حتى أرواح الحكماء لا تنصف بالخلود لأن بقاءها أو صعودها كان لفترة وجيزة"^(٣٢).

أما فيما يتعلق بابكتيتوس وماركوس أوريليوس الذى ذكرهما مؤلف هذا الكتاب فقد أظهر فكرهما بالنسبة للحياة فى العالم الآخر وعودة "المادة-الروح" مرة ثانية إلى العناصر من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه أظهر أيضاً تحير كل منهما فى مسألة الخلود الفردى للروح الإنسانية، لكنهما إعتقدا أنه يجب أن يتحكم كل

إنسان فى أعماله وأفكاره، وأنه بالنعل ممثل فى مسرحية ومخرج هذه المسرحية هو الله نفسه، حيث يحدد دوراً لكل بطل، والذي يجب أن يؤديه بأمانة وإخلاص^(٣٣) لكن فيما يبدو أن أوريليوس كان مهتماً بالمسألة . أكثر بكثير من إبيكتيتوس لكن يبدو أنه لم يرغب فى أن يتخذ موقفاً محدداً: فهو لم يؤكد أبداً على الإيمان "بحياة - فى العالم الآخر " بدون تحفظات، وذلك راجع إلى أنه: إما أنه يتردد بين احتمالين أو ثلاثة، وإما أنه يميل إلى نفى كل حياة فى العلم الآخر فردية. ومع ذلك فإنه يقر بحياة فى العالم الآخر محددة بالزمن فيما فوق الأرض، أى افتراض متوافق مع الرواقية الارثوذكسية.

أما علاقة الجسد بالروح فيرى إبيكتيتوس أن الروح تكون أسيرة فى الجسد المادى، أما ماركوس أوريليوس فيقول إن "الروح الصغيرة السامية تحمل بواسطة الجسد، و زيوس لا يعطى الحرية للجسد ولكنه كإله يعطينى جزءاً من ألهيته؛ لا أستطيع أن أقول إننى "إثنى" أو "رومانى" ولكننى "مواطن" صالح، لأننى أحيا فى إنسجام مع العالم، وهذا الانسجام مع العالم يتفق مع إرادة الإله"^(٣٤).

خلاصة القول إن إبيكتيتوس يُعتبر من الفلاسفة التقليديين امتداداً لفلسفة زينون وخريسبوس، وهو أيضاً فوق كل شئ أستاذاً للدين والأخلاق، أما الامبراطور الرواقى ماركوس أوريليوس ، فقد تأثر من جانب فى كثير من أفكاره بإبيكتيتوس، إلا أنه- من جانب آخر - استقى عقيدة الخلود من أفلاطون، ولكنه تبع التقليد الرواقى فيما يتعلق بموقفه المرتاب تجاه مسألة الحياة فى العالم الآخر والخلود الفردى للروح الإنسانية.

وفى تصورى أن مؤلف هذا الكتاب قد بذل جهداً فى عرض هذا الموضوع مستشهداً بالنصوص اليونانية واللاتينية ومتتبعا ما كتبه زينون، و كلياتيس، وخريسبوس، بانينيوس، وبوسيدونيوس وسينيكاً وإبيكتيتوس وماركوس أوريليوس.

وفى إطار هذا المنهج الزمنى التتابعى يواصل المؤلف رحلته وراء مفهوم الحياة فى العالم الآخر ليس فقط عند الرواقيين وإنما عند الأبيقوريين والخطباء، مثل شيشرون وأباء الكنيسة مثل يوسابيوس. وعلى مستوى الموضوع ينتقل الكاتب بحرية واقتدار من الرواقية القديمة إلى الرواقية الوسطى حتى الرواقية الحديثة أو موقف الرواقيين من العصر الامبراطورى.

ويبقى أن نشير أخيراً ، إلى أن المشروع العلمية لهذه الترجمة تقوم على أساس أن موضوع الكتاب موضوع إنسانى عام ؛ بغض النظر عن ظروف الزمان أو المكان. فالحياة - فى العالم الآخر محل اهتمام الجماعات الإنسانية قديماً وحديثاً، وعلى الرغم من أن هذه الدراسة التى نقدمها لقراء العربية تدور فى رحاب الحضارة اليونانية والرومانية فإن سماتها الإنسانية تجعلها تكون دليلاً لفهم الجوانب السلوكية والنفسية والفكرية لأى شعب من الشعوب فى أى مكان وزمان . ونحن إذ نقدم ترجمة هذا الكتاب لإثراء المكتبة العربية نرجو التسامح إزاء أى خطأ قد أغفلنا عنه.

أوفيليا فايز رياض

القاهرة ١١ مارس ١٩٩٩

حواشى المقدمة

- ١ ألبير ريفو ، ترجمة عبد الحليم محمود ، أبو بكر زكرى ، الفلسفة اليونانية: أصولها وتطوراتها، القاهرة (١٩٥٨)، ص ١٩١.
- ٢ يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، القاهرة (١٩٥٣) ، ص ١٠٨.
- ٣ ريكس وورنر، ترجمة عبد الحليم سليم، فلاسفة الإغريق، القاهرة (١٩٨٥) ، ص ١٠٨.
- ٤ عثمان أمين ، الفلسفة الإغريقية، القاهرة (١٩٤٥) ، ص ١٢٣، ١٢٤.
- ٥ وورنر ، فلاسفة الإغريق، ص ٢٠٧.
- ٦ Platon, Phédon, Dialogue sur l'immortalité de l'âme, trad. Z. Thurot, éd. E. Sommer, Paris (1874), LXI.
- ٧ عثمان أمين، الفلسفة الرواقية ، ص ١٢، ١٣.
- ٨ Platon, Oeuvres complètes, : Phèdre, trad. Maurice Croiset, Les Belles Lettres, Paris, (1933), tome II, 245, d-h.
- ٩ W.K.C. Guthrie, The Greek Philosophers, from Thales to Aristotle, Methuen & Co. Ltd, London (1956), pp. 136 – 139.
- ١٠ R.J. Mason & H. Wakefield, Socrates, The Man and his teaching, Phaedon : trans. F.J. Church, The English-Readers Library, Oxford (1957), p. 74.
- ١١ Platon, Phédon, LV.

- ١٢ Ibid.,LVI.
- ١٣ إمام عبد الفتاح ، مدخل إلى الفلسفة ، القاهرة ، (١٩٧٧) ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ .
- ١٤ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص٩٢.
- ١٥ Cicéron, Tusculanes, trad. J. Humbert, Les Belles Lettres, Paris (1931), I, XII-27.
- ١٦ Platon, Phédon, XVII.
- ١٧ نجيب بلدى، تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها، القاهرة (١٩٦٢) ، ص٦٩.
- ١٨ Diogenes Laertii, Clarorum Philosophorum Vitis ,Dogmatibus et Apophthegmatibus ,Libri decem, ed.J.F.Boissonando, Parisiis(1879),p.XXVIII.
- ١٩ Ibid.,p.XXIV.
- ٢٠ Bertrand Russel, A History of Western Philosophy, Unwin Hyman Ltd, London (1979), p.98
- ٢١ Ibid.pp.85,86.
- ٢٢ عثمان أمين، الفلسفة الرواقية، ص١٢٨.
- ٢٣ A.Rivaud, Histoire de la Philosophie ,tome I, Des origines à la scolastique ,Paris (1948),pp.370,371
- ٢٤ Trimégiste , Les Festugière, Révélation d' Hermès, Belles Lettres, Paris (1943), I, 7-9.

وقد تحدث شيشرون عن صفات الحكيم عند الرواقيين في كتابه "تناقضات الرواقيين" "Paradoxa Stoicorum" الذى نشره أوائل عام ٤٦ ق.م. وقال فيه "إن الإنسان الحكيم يكون وحده الغنى" "Solum sapientem esse divitem" راجع:

Cicero, Paradoxa Stoicorum, trans. H. Rackham, L.C.L., London, (1942), VI, 42.

-٢٥- Ibid., I, 12-17.

-٢٦- Russel, op. cit., p. 26

-٢٧- A.H. Armstrong, An Introduction to Ancient Philosophy, Methuen & Co. Ltd., London (1949), pp. 146, 144.

-٢٨- وورنر ، فلاسفة الإغريق، ص ٢١١.

-٢٩- Cicero, De Natura Deorum, trans., H. Rackham, Willim Heinmann Ltd., London (1933), II, 46.

-٣٠- L.A. Seneca, Epistulae Morales, trans. R. M. Gummere, L.C.L., London (1949), pp. 143, 144.

-٣١- Pierre Grimal, Sénèque, sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa philosophie, Paris (1966), p. 60.

-٣٢- Ibid., pp. 61-63. راجع أيضا:

J. Brunschwig & M.C. Nussbaum, Passions & Perceptions, Studies in Hellenistic Philosophy of Mind

,Proceedings of the Fifth Symposium Hellenisticum,
Cambridge (1993). pp.285 passim.

Russell,op.cit.,p.271. - ٣٣

Ibid.,p.269,270. - ٣٤

تمهيد للمؤلف

نستطيع أن نتخيل تقريباً أن كل شيء قد قيل حول العقيدة الرواقية أمام غزارة الأدب الذي خُصص لقصة^(١) الرواق ἡ Στοα خصوصاً منذ قرن مضى، وأنه لا يبقى شيء للدراسة سوى بعض النقاط التفصيلية. ولكن في الواقع، ما زال ينقصنا الكثير لكي نصل إلى دراسة متكاملة، ولا تزال أعداد كبيرة من علامات الاستفهام قائمة، وهو ما لا يدهشنا حقاً إذا ما رجعنا بالفعل إلى مصادرنا ولو لحظة واحدة: فليس لدينا سوى بعض المقتطفات أو الدلائل ذات الأصول المختلفة والمنقولة دائماً عن خصوم مُعلنين أو غير مُعلنين، وبعد ذلك تأتي أعمال - هي في الحقيقة - كاملة أو أقرب إلى ذلك، لكنها تنبثق عن عقول مستقلة مثل سينيكا إيكيتيوس Epictetus Lucius Annaeus Seneca أو ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius، ولم يهتم هؤلاء كثيراً - كما كان مفروضاً - بالتعبير بإخلاص عن عقائد المدرسة.

وينبغي علينا أن نذكر أنه من ضمن الأسئلة التي ما تزال مجهولة، السؤال عن الموقف الرواقى إزاء مسألة "الحياة- في العالم الآخر"، حيث أن مراجعنا ضئيلة جداً بالنسبة لهذا الجزء بالذات، وقد أثّرت تفسيرات متضاربة بشدة. نذكر منها على سبيل المثال؛ "الرواقيون يسلمون بوجود أى حياة- أخرى سفلية لبعض الأرواح"^(٢) و "الرواقيون ينفون وجود أى حياة- أخرى سفلية"^(٣). و "بانيتيوس Panaetius يصرح بأن الروح فانية وأنها تموت في نفس الوقت الذي يموت فيه الجسد"^(٤) وكذلك يصرح بوجود حياة ثانية محددة^(٥)

ونعلم أن بوسيدونيوس Ποσειδώνιος يصرح بخلود الأرواح^(٦) " لا شيء يدل على أن بوسيدونيوس اعتبر النفس الإنسانية خالدة "^(٧).

"إن موقف الروائيين من مسألة الحياة - فى العالم الآخر شديد الإضطراب"^(٨) "و حول حل مسألة الحياة- فى العالم الآخر، فقد انقسم الروائيون فيما بينهم- وأحيانا على أنفسهم - فبإيجاز، منحت الروائية لكل فرد من أنصارها حقاً كبيراً فى أن يبت فى هذا الأمر وفقاً لرأيه الشخصى"^(٩).

وهكذا نستطيع أن نلخص الموقف الروائى من الحياة فى العالم الآخر هذه الكلمات : اضطراب ، تغيرات، تناقضات. وهو ما يتوافق بالفعل مع الانطباع الذى نشعر به بعد أول قراءة للنصوص القديمة . فهل من المفروض أن نظل متوقفين عند قضية هذا القصور، أم أن نعبرها لى نرى وضوحاً أكثر ؟ بدايةً ، نسجل أن المسألة لم تتم دراستها بشكل كامل؛ وإنما توجد فقط ثلاث دراسات، موجزة وقليلة الجدوى، خصصت لهذه المسألة فى أعوام: ١٧٧٦، ١٨٥٧ و ١٩٠٠ م .

أما الدراسة الأولى ، التى تخص مينرز C. Meiners^(١٠)، فإنها ذاتية جداً حيث لم يهتم المؤلف بتحديد أفكار الروائيين بقدر اهتمامه بمدحها أو هجائها وفقاً لما يبدو من تطابقها أو تناقضها مع مفاهيمه الخاصة.

وأيضاً لدى فى. كوردافو V. Courdaveaux^(١١) ، فإن البحث بشكل عام ، جاء فى ثلاثين صفحة ، ويبعد تماماً عن كونه نموذجاً للموضوعية ، حيث خصص الباقي لملاحظاته حول علم الأخلاق الروائية " ولدروس " اعتقد المؤلف أنه يستطيع استنباطها من موقف المدرسة.

وفى النهاية ، إذا كانت مناقشة فوا W.E. Voigt^(١٢) " تحتوى على بحث مثير للاهتمام يدور حول تطور المسألة من زينون إلى ماركوس أوريليوس، فإن المؤلف يتجاهل الجانب الخاص بفقه اللغة فى دراسة النصوص، والذى يبدو أنه لا يتعرف عليه مباشرة^(١٣).

أما إذا ما اتجهنا إلى أعمال أكثر عمومية ، فإننا سوف نجد المسألة مطروحة ، أو بالأحرى موجزة في صفحات قليلة تمثل بالتأكيد ملاحظات مهمة جداً، وكذلك اثباتات مؤكدة ، وهذه الصفحات تغفل - عن عمد - جزءاً جديراً بالذكر من المراجع وتترك في الظل عدد من النقاط^(١٤).

أما بالنسبة للدراسات التي تدور حول رأى أحد الروائيين، - نجد دائماً دراسات حول بوسيدونيوس وسينيكاء، - فإنها تتناول على الدوام شخصياتهم منفصلة، دون إشارات كافية للمدرسة الرواقية. وكذلك فإن بعض الأفكار لم تتسب إلى بوسيدونيوس إلا بعد معطيات خطيرة جداً قائمة على تأملات فى " البحث عن المصادر".

وأمام مثل هذه التناقضات ومثل هذا التصور، فكرنا فى أنه يجب - دون إغفال المشاركة التي تكون أحياناً قيمة للتفسيرات الحديثة لنقاط عديدة، - أن نتناول المسألة كلها مرة ثانية وأن نضعها فى نطاقها ، ونفحص جميع النصوص والشواهد القديمة، ونواجه صعوبات تفسيرها دون أحكام مسبقة، وفى النهاية نحاول الإجابة بأكبر قدر متاح من الدقة على الأسئلة التالية:

هل هناك عقيدة رواقية عن الآخرة ؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هى هذه العقيدة ؟ وإلى أى حد تبناها ممثلوا الرواقية؟ وماذا كانت، على سبيل المثال الاحتمال ، والأفكار الغريبة عن هذه العقيدة لدى أفرادها.

ونحن هنا ، نحى ذكرى السيد الأستاذ أرمان ديلات Armand Delatte، الذى قام بتوجيهنا إلى أبحاثه ثم شجعنا بعد ذلك على مواصلة منحه الليسانس الثانى.

ونحن نوجه بكل احترام شكرنا العميق لجميع الأساتذة الذين اهتموا بعلمنا ومنحونا نصائح غالية، ونخص بالذكر السيد الأستاذ مارسيل دى كورت Marcel De Corte ، الذى قبل الإشراف على هذه الدراسة عند تقديمها كرسالة دكتوراه

في جامعة لياج في يونيو ١٩٦٥م والذي اقترح على كلية الفلسفة والآداب أن تتأكد من نشرها في هذه المجموعة.

ونحن نتقدم بالشكر أيضا لأعضاء لجنة القراءة ، الذين فحصوا مخطوطنا بعناية فائقة واقتروا علينا تحسينات جوهرية:

السيد بيير بوينسيه Pierre Boyancée ، أستاذ بجامعة السوربون ومدير

المدرسة الفرنسية في روما والسادة مارسيل دي كورت و لويس ديالات Louis

Delatte وجيل لآبارب Jules Labarbe ، الأساتذة بجامعة لياج.

ونتقدم بالعرفان للسيد كريستان روتن Christian Ruffen ، رئيس

الأعمال ، وكذلك لجميع الأصدقاء الآخرين والزملاء ، الذين مدوا لنا يد العون، في

مناسبات عديدة كما أمدونا بالنصائح والتشجيعات.

لياج، ٣٠ نوفمبر ١٩٧٠

حواشى التمهيد

- ١- سميت هذه المدرسة بالرواقية نسبة إلى الرواق المزخرف
Στοά ποικίλη الذى اتخذه رينور مقر لمدرسته. (المترجمة)
- ٢- راجع , E.Zeller Wellmann, Die Philosophie der Griechen
t.111, p.205n.4 .
- ٣- راجع E. Rhode, Psychè, trad. A. Reymond, p.525, n.3
- ٤- Ibid., p.528.
- ٥- Bericht über die literatur zu Ciceros A. Lörcher,
Schriften, dans le Bursian's jahresbericht, philosophische
t. 162, pp. 125 - 126. 1913,
بانيتيوس ولد أوائل القرن الثانى ق.م. وهو الفيلسوف الذى إنتقلت عن طريقه
الأفكار الرواقية إلى تلك الأرض الرومانية التى إزدهرت فيها إزدهاراً كبيراً. كان
بانيتيوس عقلاً حازماً فأدخل تعديلاً كبيراً فى مفهوم الرواقية عن "الحكيم" لقد
أبقى على رأى القائل بأن البشر أسرة واحدة، و فى الأخلاق ركز إهتمامه على
فضائل التعاون. على أن ما هو أكثر جدية هو تخطى بانيتيوس عن مبدأ الإحتراق
الكونى المتكرر. (المترجمة)
- راجع ريكس وورنر، ترجمة عبد الحميد سليم ، فلاسفة الإغريق، القاهرة،
(١٩٨٥)، ص ٢١١.
- ٦- M.Van Den Bruwaene, Traces de Posidonius dans le premier
livre des Tusculanes, L'Antiquité classique, t.XI(1942), p.65.
- ٧- L. Edelstein, The Philosophical System of Posidonius,
(1936) , pp. 300, 315. Philology t.xLVII American journal of
- ٨- F.Grégoire, L'au-delà, p.78.
- ٩- V.Delbos, Figures et doctrines de philosophes, pp.90, 91.

- ١٠- C.Meiners "تعليق على آراء الرواقيين فيما يتعلق بالروح بعد الموت وتصوير أحوالها". [المترجمة] فى Vermischte Schriften 1776 ، II ، t ، (pp.265-300)
- ١١- V. Courdaveaux, De l'immortalité de l'âme dans le stoïcisme- (1857),p.109.
- ١٢- W.E.Voigt,Geschichte der Unterblichkeitsidee in der Stoa(1900) p.30
- ١٣- لا يوجد شئ يمكن استخلاصه من مقال Y. Akinpelu , Stoicism and a Futur Existence, in the Classical Bulletin, t. 45 (1969), pp. 76 , 77 ، والتي تقدم بالكاد نبذة عن المسألة . أما بالنسبة لكتاب E.Beng ، pp.67-68 ، فإنه لا يتناول أبداً مسألة الحياة فى العالم الآخر، كما يتحدث عنها أيضاً بحث E.Hoffmam, Leben und Tod in der stoischen Philosophie (1946).
- ١٤- لنذكر : L.Stein,Die Psychologie der Stoa,pp.144,145passim ، E.Rhode,, op.cit.,pp. 518-534; Zeller-Wellmann, op.cit., pp.205-209 passim; A.Bonhöffer, Epictet und die Stoa, pp.54-67; Fr, Cumont, Lux perpetua, pp 113-121, 164-170;L,Rey Altuna,La immortalidad del alma a la luz de los filosofos,pp.65-92,462-464. Die Philosophie der Griechen ، 464.
- فى دراسته المهمة لتاريخ الرواقية ، قام M. Pohlenz فقط بمعالجة المسألة بطريقة سطحية حيث يبدو أنه لم يعطها الاهتمام الكافى، باستثناء ما يتعلق ببيوسيدونيوس: Die Stoa ، الجزء الأول، (pp.92-93) ، (pp.229-230,322-323,349)؛ الجزء الثانى (ملاحظات خاصة بنص 1 t.) (pp.53,100-101,115-) (116,160,170) .

الباب الأول
موقف الرواقية من زينون إلى
بوسيدونيوس
[رواقية قديمة ووسطى]

منذ نهاية القرن التاسع عشر، كان من المؤلف تقسيم تاريخ الرواقيّة إلى ثلاث فترات: رواقيّة قديمة، ووسطى، وحديثة. وإذا كنا قد جمعنا هنا دراسة الفترتين، الأولى والثانية معاً، فلأننا سوف نطبق عليهما نفس الطرق: بحث وتفسير المقتطفات والشواهد المتباينة، وأيضاً لأن الأسماء الكبرى في هاتين الفترتين هي أسماء المدافعين الطبيعيين - على الأقل في نطاق معين - عن "أرثوذكسية" المدرسة والوضع عبر وجهات النظر، وهذا يختلف تماماً عما في الفترة الثالثة. ونحن نعتقد أن مسألة الآخرة بالنسبة للرواقيين تُطرح على صعيدين: صعيد عالمي وصعيد إنساني بحث. وهكذا سوف ندرس، في الفصل الأول، في نطاق الكوزمولوجية (العالمية) الرواقيّة، عقيدة الاحتراق والتناسخ العالميين. وبعض الملاحظات حول "الإنسان والنفس البشرية، والحياة والموت"، وسوف يخصص الفصل الثاني والأهم لدراسة الحياة الآخرة للنفس البشرية.

وسوف نتساءل بعد ذلك في الفصل الثالث، عما إذا كان الرواقيون قد رأوا جوانب أخرى للحياة الآخرة. وفي النهاية، سوف نخصص الفصل الرابع للمسائل الخاصة والحرّة جداً التي تتبع ما أسماه النقد الحديث "المسألة البوسيدونية"

الفصل الأول

التناسخ والاحتراق الكونيان

نحن نعلم أن العالم بالنسبة للرواقيين " واحد " ومادى . وإذا كان لفظ (١) "كوزموس" يمكنه أن يعطى مدلولات كثيرة ؛ فإن هذه المدلولات لا تتناقض إلا فى ظاهرها فقط .

فى الواقع " كوزموس " يمكن أن يعنى العالم بما هو عالم مولود ، غير قابل للفساد ، وأبدى ، يتطابق مع " النار المقدسة " أو زيوس Zeus ؛ ولكنه يمكن أن يعنى العالم المنظم المتولد من " النار المقدسة " البدائية، والمنتعش بها . وبهذا المعنى الأخير ، فإن العالم فى تطوره الدائم قابل للفساد.

لأنه فى لحظة معينة ، كل الأشياء وكل الكائنات التى من ضمنها جميع الآلهة الأخرى غير زيوس تستغرق هى وهو فى "روح العالم " أو " النار المقدسة " البدائية ، " الاحتراق " هى نفسها تتبع بنهضة (٢) . ولقد ظهرت فكرة " النهضة " أو "العودة الأبدية" ، منذ أمد طويل قبل الرواقية بفترات كثيرة ليس من اختصاصنا مناقشتها هنا . وعلى الرغم من ذلك نشير إلى نسبة عقيدة الاحتراق والنهضة إلى هيراكليتوس Ηρακλῆτος ، والتى نجدها عند الرواقيين قد أصبحت محل جدال عظيم (٣) اليوم . ولكن كيف تظهر بالضبط هذه النظرية فى الرواقية؟ ونحن نملك لحسن الحظ شهادات عديدة، ومتطابقة بوجه عام، تسمح لنا بتحديد الثلاث نقاط التالية :

(أ) أن الاحتراق والتناسخ عالميان ؛ وأنهما يؤثران فى كل الكون وفى كل ما يحتويه (٤).

ب) وفقاً للحمية الرواقية فإن كل شئ يولد من جديد على الحال التي كان عليها في الفترة السابقة^(٤) ولنشر هنا إلى إصرار بعض الشهادات، التي توضح ملياً تطبيق هذه النظرية على الإنسان وعلى الحياة البشرية.

ويكتب تاتيان **Tatien** الكاتب المسيحي في القرن الثاني^(٦): " يجب طرح رأى زينون جانباً ، وهو الرأى القائل بأنه بعد الاحتراق ، فإن الكائنات نفسها تُبعث من جديد لكي تقوم بنفس أعمالها، أريد أن أقول بأن انيتوس **Anytes** و ميليتوس **Mélètos** ليُتهموا بوسيريس **Bousiris** لكي يقتل ضيوفه، و هيراكليس **Ηρακλῆς** لكي يقوم بأعمال بطولية.

وينقل لنا لاكتانتيوس **Lactantius** "مقتطف لـ خريسيبوس **Χρησῦπος** حول التبصر^(٧) يقول في كتبه التي كتبها عن موضوع العناية الإلهية ، في حديثه عن تجديد العالم " : بما أنه كذلك ، فليس هناك بالتأكيد مستحيل أن نصبح نحن أيضاً من جديد ، في لحظة معينة ، على نفس الحالة التي نحن عليها حالياً بعد موتنا " .

ج) لا يجب أن يحدث الاحتراق والتناسخ^(٨) مرة واحدة ، وإنما لعدد لا متناهي من المرات ، حتى يمكن للعالم أن يعتبر خالداً في معنى واحد.

ونحن نملك إلى جانب الشهادات العامة، شهادات خاصة نسبةً إلى زينون^(٩) وكليانثيس^(١٠) ، وخريسيبوس^(١١) ، و انتيباتروس^(١٢) ، و بوسيدونيوس^(١٣) ، مما يحدو بنا بلا شك إلى اعتبار أن هذه العقيدة واسعة الانتشار في الرواقية. ومع ذلك ، فإن هذه العقيدة قد شكك فيها أو أنكرها بالفعل بعض أعضاء المدرسة.

فيوسابيوس **Eusebius** ، عندما أعاد (نسخة) تقريباً من أريوس ديديمس، استمع إلى كلام حول شكوك زينون دى تارس، تلميذ وخليفة خريسيبوس^(١٤) وقدم لفيلون تقريراً عن أقاويل تنسب إلى شكوك "ديوجين دى بابيلوني" في شيخوخته^(١٥). ووفقاً لفيلون نفسه، فإن كلام من بويثوس دى سيديون

Βοήθος ἀπὸ τῶν Σιδῶν^(١٦) وبانيتيوس^(١٧) قد طرحا جانباً مسألة الاحتراق والتناسخ .

ونحن لدينا أربع شهادات أخرى خاصة بموضوع بانيتيوس : اثنان منهما تمثلان حالة الشكوك^(١٨) والأخرتان تمثلان موقفاً سلبياً^(١٩). أما بالنسبة لبوسيدونيوس، فإنه من الخطأ - على الرغم من الشهادات الصريحة - أن يُنسب له أحياناً الموقف الغامض أو السلبي^(٢٠) ، وذلك عن اعتقاد في ظن بسيط (حدث سابقاً) في الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس^(٢١) ولكنه اليوم مرفوض بالإجماع.^(٢٢) وإذا كنا نبحث عن إيضاحات حول التناسخ فإننا سوف نجد بدايةً شهادتين^(٢٣) ، تُنسبان إلى الرواقيين، فكرة أن كل فترة كونية تتزامن مع السنة الفلكية الكبيرة ؛ ولنذكر بهذا الخصوص فترة هذه السنة الكبيرة التي قدرها ديوجين دى بايلوني بثلاثمائة وخمس وستين مرة ثمانية عشر ألف عام^(٢٤). ويقر نصان آخران بحدوث تغيرات طفيفة جداً، عديمة الأهمية من فترة إلى أخرى.

وفقاً لهذا فإن الأسكندر الأفروديسي : قال " يقول الرواقيون إنه لا يوجد اختلاف بين الأفراد القدامين والأفراد السابقين إلا فيما يتعلق ببعض الحوادث الخارجية ، وهي اختلافات تشبه الاختلافات التي حدثت لـ ديون خلال حياته والتي لم تغيره، لأن "ديون" لم يصبح شخصاً آخر، حيث أنه بعد أن أصاب الخراج وجهه ، لم يستمر طويلاً في وجهه وعاد وجهه لسابق عهده . يقول الرواقيون إن الاختلافات من هذا القبيل هي التي تحدث بين أفراد عالم وأفراد عالم آخر^(٢٥) .

ووفقاً لذلك أيضاً قال أوريجينوس : " يقول الرواقيون إنه في فترات معلومة يحدث احتراق عالمي يتبعه نظام جديد شبيه في كل شيء بالسابق، ومن بين هؤلاء من لديه شكوك بالنسبة لهذه العقيدة ، فيقول إنه يوجد اختلاف طفيف وصغير جداً بين حوادث فترة وحوادث الفترة السابقة عليها"^(٢٦) . وهو ما يُعد تنازل ذو شكل واضح من جانب بعض الرواقيين وعلى النقيض نجد ، Nemesius ،

ينقل إلينا الوضع المتشدد القائل : " لن يحدث أى غريب عما حدث فى الماضى ، لكن كل شئ سوف يحدث بنفس الطريقة وبدون أى تغييرات حتى فى أقل التفاصيل" (٢٧).

ولكن ها هى مسألة أكثر أهمية ، إنها مسألة الذاتية العددية. فوفقاً لقول سمبليكيوس Simplicius: " الرواقيون ... يؤكدون أننى صرت نفس الشخص من جديد بعد الاستساخ ويتساءلون بمنطق إذا ما كنت عددياً الآن " واحداً حيث أننى لازلت نفس الشخص من حيث الجوهر ، أو إذا ما كنت قد تغيرت من حيث اندماجى فى عالم ثم فى عالم آخر (٢٨).

لا يعطينا سامبليكيوس إجابة الرواقيين، ولكننا نجد إحدى الإجابات فى الفقرة التالية للاسكندر الأفروديسى: " هم (المقصود الرواقيون) يعتقدون أنه بعد الاحتراق كل الأشياء ستوجد من جديد فى العالم ، متماثلة من ناحية العدد، وهكذا كل فرد ، هو نفسه الذى تواجد فى العالم السابق ، سوف يكون موجوداً فى هذا العالم، كما يقول "خريسيوس" فى عمله "Du Monde" من العالم (٢٩).

ولذلك فهى إجابة إيجابية ، يجب أن تتسب على الأرجح - بل بالتأكيد- إلى "خريسيوس" فى الحقيقة ، تندرج هذه الجملة فى جدلية طويلة للاسكندر مع خريسيوس حول مسألة فى المنطق (٣٠) ، وفى هذه الفقرة يحاول الاسكندر أن يضع "خريسيوس" فى تناقض مع نفسه بمقابلة إحدى معطيات فيزيائية بأحد مبادئه الخاصة بالمنطق (٣١) . وكذلك فإنه على الرغم من غموض كلمة (هم) فى بداية الجملة، فإنه من المحتمل أن هذه الكلمة مسئلة بالكمال "من العالم" لخريسيوس المذكورة فى النهاية، وفى شهادة لـ "أوريجينوس" (٣٢) ، نجد فى المقابل الإجابة السلبية التى قد تعتبر تنازلاً ممنوعاً للمنافسين من بعض الرواقيين اللاحقين .

عموماً ، فقد تقبل- بوجه عام- الرواقيون من زينون إلى بوسيدونيوس فكرة الاحتراق والتساخ، وعلى الرغم من ذلك ، فقد كانت محل تشكيك أو حتى إنكار

من جانب بعضهم ، وعلى رأسهم بانيتيوس، وهذه النهضة قد تعتبر شكلاً للحياة-
فى العالم الآخر على الصعيد العالمى، خاصة إذا كانت الإجابة على مسألة الذاتية
العديدة إيجابية : يوجد هنا إيمان " بنهضة " حقيقية ، وبحياة فى " العالم الآخر "
بعد الحياة الحالية.

حواشي الفصل الأول

- ١ - راجع J.Von Arnim.Stoicorum Veterum Fragmenta, t.1V- (indices), pp.85-86, s.v. κόσμος
- ٢ - SVF., 1, 98, 102, 106, 107, 109, 497, 510-512, 522, 536; 11, 299, 526, 528, 536, 537, 576, 581, 585-632, 1049, 1064.
- ٣ - Ch.Mugler ,Deux thèmes de la cosmologie grecque; راجع devenir cyclique et pluralité des mondes, 1953,p.29 et n. 1; G.S.Kiri Heraclitus ,The cosmic fragments , 1954, passim et notamment pp. 335-338 où il résume le problème ;CL. Ramnoux , Heraclite ou l'homme entre les choses et les mots , 1959,p. 404.
- ٤ - SVF.,n.2 معظم النصوص المذكورة أعلاه.
- ٥ - SVF, I, 109 ;II ,593,597,623à627-SVF, I, 109 ;II ,593,597,623à627-
- ٦ - Tatien ,Oratio ad Graeacos ,ch . 3, 5,pp.12et 14 Otto(Cropus Apolo-getarum Christianorum,t.V1)=SVF.,1,109.
- ٧ - Lactance, Institutions divines,VII, 23,, 3, p.656, Brandt, -٧ 624, 625,. S.V.F.؛ راجع أيضاً، (C.S.E.L.,t.XIX,1890) = SVF. II, 623 627.
- ٨ - SVF, II, 528, 599, 620, 625, 626. -٨
- ٩ - SVF, I,98,102,109- لنذكر أيضاً شهادة محذوفة عن طريق V.Arnim وأشير إليها عن طريق A.S.Pease,Paralipomena,Classical Philology, t.16 (1921), p.200 : Alexandre de De Placitis Manichaeorum, 12. ولد زينون -وهو شيخ الرواقيين القدماء-حوالي ٣٣٦ ق.م. في مدينة "كتيوم" بجزيرة قبرص على الشاطئ المقابل لفنيقيا. وانتقل إلى أثينا مقبلاً على التعلم، منتقلاً من مدرسة إلى أخرى غير قانع بما عند أستاذه واحد. ولزينون عدة مؤلفات ولم يبق منها إلا عناوينها وبعض جمل وشذرات. وقد ذكر ديوجينيس

لأنتيوس قائمة بأسماء كتب زينون نذكر منها على سبيل المثال: رسالة "الإفعال"، رسالة "الواجب"، رسالة "الإبصار"، "الأخلاق" ... غير أن مادة التعليم الزينوني ومدى تأثيرها بتقاليد الساميين كانت مثار خلاف كثير من الباحثين، ونحن نؤيد رأى "بفان" Bevan الذى قرر أن هذه المسألة لا يستطاع أن يقطع فيها برأى حاسم مادام يعوزنا أن نقف فى الوقت الحاضر على الحكمة عند الفينقيين، وعاش زينون حتى بلغ من العمر ٩٨ عاماً . (المترجمة) راجع Bevan, Stoïciens et Sceptiques, Paris (1927), pp9,10:

١٠ - Diogène, VII, 142 SVF., I, 497, 510-512, 522, 536. كذلك

Laërce ، محذوف عن طريق فون أرنيش فى مقتطفات المنسوبة إلى كليونثيس.

١١ - SVF., II, 581, 596, 604, 605, 611, 618, 623, 624, 1049, 1064

١٢ - Diogène Laërce, VII, 142، أنتيباتروس فى الجزء العاشر "حول العالم"

١٤٢، هل يقصد أنتيباتير من طرسوس أم أنتيباتير من صور؟ إن ذكر

Περὶ κόσμου "حول العالم" لأنتيباتير من صور فى (فقرة ١٣٩) هو دليل

يخص هذا الأخير، قارن هذا المعنى عند H.Cohn, Antipater von

Von Arnim، بالنسبة لـ Tarsos, (1905). p.12, n.6; p. 44, 87, 89;

فهو يعبر عن تـردده فى جزء واحد - Paulys-Wissowa-

Antipatros 27 Antipatros SVF. ولكن فى Kroll, t.1 (1894), col.2516, s.v.

يدخل النص ضمن مقتطفات Antipater de Tarse (t. III Antip. Tars. 45)

(المشكلة هى نفسها بالنسبة frag. 43, 44) دون صياغة، أى تحفظ..

١٣ - Diogène Laërce, VII, 142 (J. Bake. Posidonii Rhodii reliquiae,

p.53); Aétius, Placita, II, 9 (Diels, Doxographi Graeci, p.338)

selon (Plutarque), Placita, II, 9; Stobée, Anthologie, I, 18, 4 p.160

Wachsmuch (Bake, p.50).

١٤ - Eusèbe, Prépar. évang., XV, 18, 3 = Arius (Diels Dydime, fr.

phys. 36 Dox. Gr., p. 469) = SVF., III, Zen. Tars., 5.

Philon, "Περὶ ἀφθαρσίας κόσμου " ch. 15, p. 248, Bernays, -١٥
p. 25. Cumont = SVF., Diog. Bab., 27.
Philon, op.cit., ch.15, p.248, Bernays, pp.24, 25, Cumont = -١٦
SVF., III Boeth. 7 فيلون يسوق طويلاً بعد ذلك [فصل ١٥] حجج
Boéthus وتلاميذه ضد عقيدة الاحتراق.

فيلون اليهودي ولد في الاسكندرية حوالي (١٣٠ ق.م. - وتوفي ٣٩ م.) وكان رئيساً
للجالية اليهودية بالاسكندرية، تأثر بالفلسفة اليونانية وبذل مجهوداً كبيراً في
الوصول للمادة المتشابهة بين الفلسفة اليونانية والمسيحية، إذاً يتلخص مذهبه
بالنزعة الهلنستية . أن الروح - في رأيه - تنقسم إلى جزئين: الجزء الأول - مرتبط
بالدم - جسدي، يأتي من الأرض مادة تكوين الأجساد؛ الجزء الثاني منبثق من " الكلمة "
λόγος الإلهية والأبدية، وهي أيضاً تفخة إلهية " πνεῦμα ". وهذا العنصر الأبدى
يستطيع أن يعود إلى " الكلمة " الإلهية بعد موت الجسد. (المترجمة)

A.Rivaud, Histoire de la Philosophie, t.1, des origines à la
Scolastique, Paris (1948), p.484.

Philon, loc. cit. = Panétius, fr. 65 Van Staraaten (=fr. 26 -١٧
Fowler)

Cicéron, De nat. deor., II, 46, 118 = Panétius fr. 64 V.S. (= -١٨
fr. 29 F.); Stobée, Anthologie .I, 20, p. 171 Wachsmuth = Arius
Didyme, Epitome, fr. phys. 36 (Diels Dox. Gr., p. 469) =
Diogène^{١٩} Panétius, fr. 69 V.S. (=fr. 25 F.).

Laërce, VII, 142 = Panétius, fr. 66 V.S. (=fr. 24 F.); Epiphane, -
Panarion, III, 2 De fide 9 = Panétius, fr. 68 V.S. (=fr. 27 F.);
Arnobe أحياناً بين أنصار الاحتراق، إلى جانب زينون وخريستوس وفقاً -
Gr, Dox, Diels (pp. 172-173)، الأخطاء توجد بكثرة في هذه الفقرة.

٢٠- Bake , op. cit., pp. 50 et 53-58 ; R. Hirzel , Untersuchungen zu Cicero's philosophischen Schriften . I (1877) ,pp .226-230,; E. Bréhier , Histoire de la philosophie , t.I,2 (4^eéd., 1942),p.404.
٢١- نقرأ ظن لـ Turnèbe فى ذلك الوقت كان المعاون لكل من بوسيدونيوس

وبانيتيوس

٢٢- إنه Bernays . J. ، الذى فى طبعته عام ١٩٧٦ ، (ص ٢٤٨) (طبعة نشرت فى

Abhandlungen der Königlich Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Philosophisch- historische Klasse, 1876, pp. 209- 278 ;
راجع أيضا :p.72,(1882),Abhandlungen, قام بذكر الدرس المعطى فى المخطوطة المجهولة لتورناب، درس متبنى منذ ذلك الحين؛ راجع خصوصاً Hirzel,op.cit.t.II,1 (1882),p.138، حيث عدل عما كتبه فى الجزء الأول؛ éd.Cumont(1891);Arnim(SVF.,III,Boeth.7);Dobson,Boethus of Sidon ,The Classical Quarterly,t.VIII(1914),p.88;éd.Cohn-Reiter(t.VI,1915),
L. Edelestein, The Philosophical System of Posidonius, in American Journal of Philology, t.LVII (1936), p.294,n.37.

يعطى أيضا بعض القيمة إلى تخمين Turnèbe أما بالنسبة لـ Bréhier، فيبدو أنه يتجاهل تصحيح Bernays.

٢٣- Eusèbe, Prépar. évang., XV,19,I = Arius Didyme, Epitome, fr. phys, 37, (Diels Dox. Gr., p. 469)= SVF., II, 599; Némésius, De natura hominis ,ch.38Diels = SVF.,II, 625. En outre ,qu'Origène, Contre CelseIV, 12t.1, p.282; Kotschau,vise les Aétius, Placita,II,32,3,4 (Diels Dox. Stoiciens(=SVF.,II,628).
Gr.p.364) = SVF., IIIDiog. Bab., راجع أيضا التلميح إلى العام الكبير على

لسان الرواقى Balbus عن طريق:

Cicéron,De Nat. Deor.,II,20,51-52.

Alexandre d'Aphrodise, in Aristot. *Analytica priora*, I,15, -٢٥
p. 181, 25 - 31 Wallies (comment, in Aristot. Gr., t. II,1) = SVF, II,
624, ad finem .

Origène, Contre Celse, V,20, p.21 Kotschau=SVF., II,626, ad -٢٦
finem

ولد أوريجينوس في مصر (حوالي ١٨٥\١٨٤ - ٢٥٤\٢٥٥ م.) وإسمه معناه "ابن
حورس". وقرأ الأدب الكلاسيكي والفلسفة اليونانية ، و الرواقيون يحتلون مكانة كبيرة
في تكميل وعرض مذهب أوريجينوس ويتضح ذلك في كتابه "ضد كلسوس" إنه جعل
أهمية كبيرة لعلماء الأدب اليوناني كما إنه - في هذا الكتاب - من حيث علمه منافساً
كبيراً لخصمه الوثني كلسوس (المترجمة)
راجع الأنبا غريغوريوس ، العلامة أوريجينوس، القاهرة (١٩٦٥)، ص ١٧، ١٨ .
Némésius, loc. cit., ad finem -٢٧

Simplicius, In Arist. Phys.. (227 b 21), p. 886 Diels -٢٨
Arist. (comment. in Gr., t. X) = SVF, II, 627.

Alexandre D'Aphrodise in Arist. *Analyt. Priora*, I,15, p.180, -٢٩
33-36 Wallies =SVF., II,627 début

Pp.177sq. Wallies Chrisyppe est cité p.177,25,=SVF., II,202a -٣٠

٣١- وقال "خريسبوس" ، يقول الإسكندر " لا شيء يمنع من أن يكون شيئاً
مستحيلاً نتيجة لشيء ممكن " هكذا في الحكم الافتراضي " إذا كان ديون قد
فقد الحياة، فإن هذا قد فقد الحياة " فالمقدمة " Si Dion a perdu la vie إذا
كان ديون قد فقد الحياة " ممكنة، في حين أن النتيجة " celui a perdu la vie
فإن هذا قد فقد الحياة " مستحيلة ؛ لأنه يموت ديون ، فإن افتراض " فإن هذا قد
فقد الحياة " قد انتهت ، لعدم وجود ما أردنا أن نبرهن عليه . في نقده لموقف
خريسبوس ، يسعى ألكسندر إلى أن يبرهن بشكل خاص على أنه إذا كنا نستند

على عقيدة التناسخ، فإن افتراض " Celui a perdu, la vie " " إن هذا قد فقد

الحياة" لا يستحيل في عيون الروافيين.

Origène, Contre Celse , IV 68 , t. I, P. 338 Kötschau =SVF ,II, 626. -٣٢

الفصل الثانى

الحياة الأخرى للنفس البشرية

ملاحظات تمهيدية

الإنسان والنفس البشرية، الحياة والموت

بالنسبة للإنسان والنفس البشرية عند الرواقين، فالإنسان يتكون من جسد وروح، ولكن طبقاً لماديتهم التامة فإنهم يعتبرون أن هذه الروح نفسها ماديتو جسدية، فهي σῶμα "أى جسدية"^(١) وتتكون الروح البشرية من عناصر بارعة خفيفة: نار و هواء وتتحدد بالنار πῦρ، الروح πνεῦμα، الروح المتأججة πνεῦμα διὰ πύρον^(٢)، وهي تنتشر عبر الجسد كله، وهذا التوغل لجسد فى جسد آخر يُفسر نظرية "الامتزاج الكلى"^(٣)، ولمبدأ التشدد أو τόνος تشغل النفس البشرية تقريباً وظائف عدة τόνους للكائنات الطبقة المختلفة ἑξῆς (مبدأ الإتحاد والتماسك للجماد)، (مبدأ التغذية والنمو للنباتات)، ψύχη الروح الحيوانية (مبدأ الإحساس والحركة)، ψύχη λογική (مبدأ الذكاء).^(٤)

وتميز الرواقية القديمة فى النفس البشرية ثمانية أجزاء μέρη^(٥) حيث أن المبدأ الحاكم الذى يطوى تحت تبعيته السبعة أجزاء^(٦) الأخرى، والذى يؤكد أيضاً على الوحدة الأساسية للنفس.^(٧)

وتنسب بعض الشهادات^(٨) التى يثير تفسيرها جدلاً شديداً^(٩) إلى بانيتيوس وبوسيدونيوس تقسيماً إلى عدد من الأجزاء المختلفة، ولكن هذا لا يغير شيئاً- فيما يبدو -بالنسبة للوحدة الأساسية للنفس.

والنفس البشرية مثلها مثل الجسد، تنتقل عن طريق الإنجاب، مما يفسر التشابهات، ليس فقط التشابهات الجسدية وإنما أيضاً النفسية التى توجد بين الأبناء

والآباء، وهذه العقيدة المنسوبة بشكل غير دقيق إلى الرواقيين عن طريق بعض الشهادات^(١٠) تعتبر مؤكدة لدى زينون^(١١) و كلياتيس^(١٢) خريسبوس^(١٣) وبانيتيوس^(١٤) بشكل آخر. لذلك فمن الممكن أن تعد عقيدة عامة بالنسبة للمدرسة . وفى الواقع لا يوجد تناقض -على الأقل فى الرواقية الأرثوذكسية- بين هذه النظرية والنظرية الخاصة بالأصل الإلهى للنفس البشرية. إذا اعتبرت أن النفس البشرية جزء من النفس الإلهية للعالم^(١٥)، فإن ذلك يتم بطريق غير مباشر وبعيد، وذلك بواسطة نفس الإنسان الأول، " الناشئ من التراب، بمساعدة النار الإلهية"^(١٦).

الحياة والموت

يصنف الرواقيون الحياة والموت من الناحية المعنوية ضمن " الأشياء الغير مهمة"^(١٧)، ولكننا نعلم أنه منذ عهد زينون اختفت حدة هذه العقيدة بعض الشيء، على الأقل بالنسبة للألفاظ، من بين " الأشياء الغير مهمة"، يقر الرواقيون " أشياء مفضلة"^(١٨) وأشياء مُنفرة " ^(١٨). لكننا نجد فى قائمة الأشياء المفضلة، الحياة، وفى عداد الأشياء المُنفرة، الموت^(١٩). ومن الناحية المادية نجد الموت هو عبارة عن " انفصال الجسد والروح^(٢٠)، وهو تعريف مُستعار من أفلاطون^(٢١) والذى يجب أن يصبح شائعاً.

قسم "أ"
واقع "الحياة- الآخرة" ، ومدته

فى بحثه عن الفيزياء الرواقية كتب ديوجنيس لائرتيوس متحدثاً عن الروح الإنسانية^(٢٢).
"يعتقد الرواقيون أن الروح تبقى بعد الموت، ولكنها فانية"
وعند استعراضه فى الكتاب الأول من Tusculanum لمرأى الفلاسفة
المختلفين ؛ يقول لنا شيشرون^(٢٣): " يمنحنا الرواقيون بسخاء قرصاً مثملاً يمنح
الغريان . فهم يقولون ان الأرواح تبقى لمدة طويلة ، ولكن ليس للأبد".
وهكذا فإن ديوجنيس لائرتيوس وشيشرون متفقان.^(٢٤) ويقر الرواقيون
بوجود "الحياة- فى العالم الآخر" ، ولكنها محددة فى الزمن.
وقبل الاستطراد بعيداً ، يجب علينا أن نبحث مسألة مفردات اللغة، حيث أن
الجهل بها- كما نعتقد- يمثل أساساً لأخطاء التفسير العديدة التى يقع فيها النقاد فى
العصر الحديث. ويقصد هنا الصعوبة التى توجد فى اللغة اليونانية واللغة اللاتينية
فى التعبير بوضوح بكلمة أو بعبارة عن هذه العقيدة المتوسطة الخاصة بالخلود
المحدد بالزمن.

ونحن نجد الروح المتصفة بـ πολυχρόνιος "بالبقاء الطويل"، ولكن
اللفظ غير مستخدم أبداً.^(٢٥) بينما نجد أن الإنسان نظراً لتكوينه من جسد وروح ،
يعتبر θνητός "فان" ، فإن الروح تعتبر فى الوقت نفسه αθάνατος "خالدة"
حيث أنها تبقى بعد موت الكائن البشرى، وكذلك φθαρτή "فانية" ، حيث أنها
تنتهى هى نفسها بالاختفاء.

ومع ذلك ، فعلى النقيض مع αθανασία أو الخلود بمعناه ، يمكن أيضاً
للروح أن تتصف بالفناء θνητή مما يوشك بالفعل أن يخلق حيرة و ان يجعلنا
نعتقد فى عدم وجود "حياة فى العالم الآخر" وفى مقابل الثلاث كلمات

اليونانية φθαρτός . θητός.θάνατος ، لا تمتلك اللاتينية سوى لفظين: "قانى" ، mortalis و"خالد" immortalis، مما يجعل الغموض حتمى هنا^(٢٦) . أما بالنسبة للفظ "أبدى" aeternus^(٢٧) والذى يجب أن يُطابق فى اليونانية αἰδιος^(٢٨) فإما أنه غير صحيح وإما أنه يجب أن يؤخذ فى نطاق معنى مُحدد.^(٢٩)

وتوجد أيضاً سلسلة أخرى شائعة الاستخدام هى سلسلة مكونات الـ μένει "يبقى"، "الروح تستمر" διαμένει، "تظل باقية" ἐπιμένει، "تبقى معاً" συμμένει "تدوم" ἐπιδιαμένει؛ وذلك فى اللاتينية، "الروح تبقى" manet، "تدوم" permanet، "تظل باقية" remanet أو أسماء مماثلة للكلمات اليونانية السالف ذكرها.

أولاً : تشير هذه الألفاظ ببساطة إلى "الحياة- فى العالم الآخر" ، ومطلوب أن يتم تحديد معناها سواء أكانت حياة آخرة مُحددة أو غير مُحددة ، ولكننا نقابل هذه الألفاظ أكثر بمعناها الأول وهى تتلخص - فيما يبدو - بأن تشير بنفسها إلى الحياة فى العالم الآخر المُحددة.

وهكذا تمكنت مسألة مفردات اللغة التى تكلمنا عنها من أن تحل نوعاً ما فى الآونة الأخيرة. على أى حال ، يفرض الحرص نفسه فى تفسير هذه الألفاظ كلها، وينبغى فى كل مرة فحص النص.

ولنرى الآن ما تخبرنا به شواهدنا عن رأى ممثلى المدرسة المختلفين :

فى فقرة عن زينون Ζήνων ὁ Κιτιεύς، كتب إبيفانيس^(٣٠) . " لقد قال أيضاً إنه بعد أن تتفصل عن الجسد، فإن " الروح...^(٣١) ولقد أطلق على الروح النفس الطويلة الأمد، ولكنه أضاف إليها بأنها ليست خالدة تماماً، لأنها تُهلك على المدى الطويل إلى أن تختفى - على حد تعبيره-". ولا يتعارض هذا النص بالضرورة مع النص الخاص للقديس أوغسطينوس^(٣٢) :

"زينون.... بالنسبة للروح - يقول إنها "فانية" ففي الواقع إن هذا التتويه الموجز ، والذي يمثل جزء من الفصل الذي نجد فيه أوغسطينوس يضع زينون في مواجهة أفلاطون وأتباعه ، يمكن أن يعنى ببساطة أن زينون يرفض الأبدية بمعناها العام، دون أى حد^(٣٣) ،بالإضافة إلى أن mortalis "الفناء" يمكن أن يماثل فى اليونانية "φθαρτός" . ورأى كليانثيس معروف لدينا بفضل قول ديوجنيس لائرتيوس^(٣٤) : " يعتقد كليانثيس أن جميع "الأرواح" تبقى حتى الاحتراق". وهكذا مد كليانثيس فكرة الخلود المحدد فى الزمن إلى الحد الأقصى الملائم لبقية العقيدة الرواقية . ونحن نجد شهادات متطابقة ، ولكنها منسوبة إلى الرواقيين بوجه عام، فى "De anima"^(٣٥) "عن الروح عند ترتليانوس" ، وفى الفقرة المنسوبة لجالينوس Pseudo- Galien^(٣٦) .

يحدثنا ديوجنيس لائرتيوس أيضاً عن رأى خريسبوس : ^(٣٧) " يعتقد كليانثيس أن جميع "الأرواح" تبقى حتى الاحتراق ، أما خريسبوس فإنه يعتقد أن أرواح الحكماء فقط هى التى تبقى فقط حتى هذه اللحظة^(٣٨) ". ولكن بالنسبة للأرواح الأخرى ،مثل أرواح " الحمقى" ، هل تختفى سريعاً بعد موت الإنسان ؟ أم أنها تبقى ولكن لفترة أقل من الفترة التى تبقىها أرواح الحكماء. فبصفة عامة، اختار المفسرون الذين طرحوا هذه المسألة القول بعدم وجود أى حياة فى العالم الآخر^(٣٩) ولكن لنذكر بدايةً أنه فى بعض السطور أعلاه، كتب ديوجنيس لائرتيوس " يعتقد الرواقيون أن الروح تبقى بعد الموت ، ولكنها فانية.^(٤٠)

حتى إذا كانت لدينا أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مصدر الفقرتين مختلف^(٤١) فإنه يبدو أنه من الطبيعى اعتبار أنه من وجهة نظر ديوجنيس لائرتيوس تكمّل اللمحة المنسوبة إلى كليانثيس وخريسبوس دون أن تناقضها المعلومة الأولى فى النظام العام، وفى هذه الحالة نستطيع أن نضع التصور التالى:

خلود جميع الأرواح:

وفقاً لرأى كلياتيس ، خلود الأرواح حتى الاحتراق. ووفقاً لرأى خريسبوس ، خلود أرواح الحكماء حتى الاحتراق " خلود أقصر من الأرواح الأخرى " ، وعلى الرغم من عدم ورود اسم خريسبوس ، فإننا نعتقد في وجود تأكيد لهذا التفسير في الشهادتين التاليتين.

يقول "يوسابيوس" ، نقلاً عن أريوس ديديموس ، حيث يكتب في الفصل الخاص بالرواقيين: ^(٤٢) "إنهم (الرواقيون) يقولون إن الروح تولد وتنفى ، وإنها لا تنفى في الحال عند تحررها من الجسد ، ولكنها تبقى لبعض الوقت مرة: فتبقى أرواح الحكماء حتى الاحتراق العالمى ، وتبقى أرواح الحمقى لبعض الوقت" ويقول "تيودورى" ، الذى يتبع أيتوس ^(٤٣):

" يقول الرواقيون إن الأرواح المنفصلة عن الأجساد تبقى وتحيا بنفسها ، ولكن الأكثر ضعفاً لا تعيش سوى لبعض الوقت ، فى حين أن الأكثر قوة تبقى حتى الاحتراق العالمى"

وفى المقال المنسوب لبلوتارخوس ، الذى يتبع أيضاً أيتوس ، فإن الفقرة التى أفسدت تقريباً لا يمكن تصحيحها إلا وفقاً لتيودورى ^(٤٤) ، ولكنه يحمل لنا تدقيقاً غير موجود عند هذا الأخير: الأرواح الضعيفة هى أرواح "الحمقى" ، والأرواح القوية هى أرواح الحكماء. ^(٤٥)

أما بالنسبة للشهادات التى استندنا إليها ، أو التى نستطيع أن نستند إليها فى الاتجاه العكسى ، فإنها لا تبدو لنا مقنعة أبداً.

(أ) فى الجملة التى تتبع النص الذى ذكرناه الآن ، يوسابيوس ، نقلاً عن "أريوس ديديموس" ^(٤٦) يتحدث عن أرواح تنفى فى نفس الوقت مع الجسد ، ولكن النص يشير إلى أن "يوسابيوس" المقصود أرواح الحيوانات ^(٤٧) بالتقابل مع أرواح البشر (نحن ، البشر)؛ لهذا فلا يوجد هنا أى تعارض مع الجملة السابقة.

ب) إن الرأي الذى ذكره و انتقده سينيكا ^(٤٨) فى الرسائل إلى لوكيلوس ، ٥٧ ،
٧ ، لا يخص " الغير - حكماء " ولكن يخص حالة خاصة جداً ، هى حالة النلس
المثقلة بحمل كبير ؛ وسوف نتحدث عنهم فى الجزء الثانى .

ج) إن تلميذ كورنيليوس تاكيتوس Cornelius Tacitus ^(٤٩) (46) فى
"Agricola" "أجريكولا" (٤٦) ، لا يشير بالضرورة إلى الرواقيين ، وعلى كل
حال ، فإنه لا يمنح أبداً تطابقات مع عقيدة خريسيوس ، وسوف نعود أيضاً إلى هذا
الموضوع فى الجزء الثانى .

د) فى النهاية ، فإن مقتطف ديوجين دوينواندا ^(٥٠) ، ذلك الأبيقورى (منغمس فى
الذات ، محب للحياة) من القرن الثانى الميلادى ، ومع ذلك يطابق - فى شبه تأكيد -
الرواقيين ويقابل بين حكماء وحمقى . إذا كان هذا النص يتحدث عن الحكماء ذوى
الخلود المحدود ، فإنه لا يذكر الاحتراق $\epsilon\pi\upsilon\rho\omega\sigma\iota\varsigma$ ؛ لذلك لا يوجد إذاً تطابق
كامل مع عقيدة خريسيوس ، فالمقصود هنا رواقيون آخرون المحدثون منهم تقريباً .
بايجاز ، نحن نعتقد أن مقارنة الشهادات المختلفة تدفعنا إلى إبعاد الأربعة
نصوص الأخيرة المذكورة ، وعلى العكس ، نسبتها فى شبه تأكيد إلى خريسيوس ،
والوضع الذى أشار إليه أريوس ديديموس وإيتيوس فى مطابقة مع شهادة ديوجنيس
لائرتيوس : خلود أرواح الحكماء حتى الاحتراق العالمى ، وخلود أرواح "الحمقى"
لفترة زمنية محددة .

وإذاً كيف برّر خريسيوس هذا الاختلاف فى فترة الخلود . يقدم نص
أيتيوس تفسيراً يمكن أن ينسب إلى خريسيوس نفسه : روح الحكيم " أكثر قوة " ،
وروح الأحمق " أكثر ضعفاً " . ألا يوجد هنا تطبيق لنظرية الانفعالات الشديدة
الأهمية فى الرواقية ؟ هل روح الأحمق ضحية الانفعالات التى هى أمراض حقيقية
و تكون أكثر ضعفاً وبالتالى أكثر عرضة للتدمير من روح الحكيم الخالية من
الانفعالات ، وبالتالى السوية والقوية ^(٥١) .

وعلى أية حال ، فإن رأى خريسيوس فى موضوع فترة الخلود يمثل تحديداً بالنسبة لرأى كليانثيس، وليس هذا سوى نموذجاً من بين نماذج أخرى للاختلافات بين الرأيين : ويحدثنا كل من شيشرون^(٥٦) وديوجنيس لايرتيوس^(٥٣) عن ذلك ، كما تقدم لنا النصوص شهادات عديدة تتناول عدة نقاط تفصيلية^(٥٤). ويشير بلوتارخوس^(٥٥) إلى كتاب له "انتبياتير"^(٥٦) فى هذا الموضوع " حول تمايز كل من كليانثيس وخريسيوس " ، وهو الكتاب الذى يعد- تقريباً- المصدر لمعظم هذه الملاحظات سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ولأننا لا نملك أى شهادة اسمية تخص الرواقيين التاليين والسابقين لبانيتيوس ؛ فإننا نمر سريعاً إلى موقف هذا الأخير.

هنا ، يقدم لنا "شيشرون" الوثيقة الأساسية، فى الكتاب الأول "توسكولانوس"^(٥٨). " هل نستطيع أن نعطي تقنيا لبانيتيوس، على الرغم من اختلافه مع أفلاطون العزيز، على الرغم من أنه يلقيه دائماً بالإله و الحكيم جداً والجليل جداً و هوميروس الفلاسفة، إلا أنه لا يرضى عن إحدى عقائده ، وهى العقيدة التى تتعلق بخلود الأرواح . فإنه يؤكد بالفعل -ولا أحد ينكر ذلك- أن كل ما يولد يفنى، لكنه يقول إن الأرواح تولد، كما يبرهن عليها بتشابه الأطفال " مع آبائهم" ، وهو تشابه يظهر فى التصرفات الطبيعية وليس فقط فى الأجسام . وهو يقدم حجة ثانية وهى أنه لا يوجد أحد يعانى إلا ويكون مريضاً أيضاً، والذى يمكن أن يكون مريضاً يمكنه أيضاً أن يموت : وبما أن الأرواح تعانى فإنها إذاً تموت.

ووفقاً لمعظم المفسرين تقريباً يوضح هذا النص أن بانيتيوس يرفض أى خلود للروح^(٥٨) ويمثل أيضاً هذا الموقف السلبي المنسوب إلى بانيتيوس و فى المسألة التى تشغل إحدى النقاط النادرة التى تقدم حالياً على أنها مكتسبة بكل تأكيد ، و أما رأى المعارض و الذى يقول بأن بانيتيوس يقر العقيدة الرواقية الخاصة بالخلود لمدة زمنية محددة ، فلم يدافع عنه إلا بعض المنعزلين^(٥٩) .

وإذا قمنا بفحص المسألة ، فإننا سوف نكتشف منذ البداية أن "شيشرون" يتحدث عن الخلاف مع أفلاطون ^(٦٠) ، بل مع الرواقيين الآخرين ، وأنه يستخدم بالنسبة للروح لفظ "تفنى" وليس تعبيراً مثل: "تفنى مع الجسد" ^(٦١) .

ولكن مما تتكون حجج بانيتيوس؟. تقوم الحجة الأولى على مبدأ عام و سابق ^(٦٢) على الرواقية ومقبول منها ^(٦٣) "كل ما يولد يجب أن يموت" وكذلك على عقيدة رواقية قد تحدثنا عنها من قبل: الروح الإنسانية تولد ، وهى كالجسد تنتقل عن طريق الإنجاب وإن البرهان الذى يقدمه بانيتيوس بهذا الخصوص والتشابهات النفسية بين الأبناء والآباء ، ينسب بالفعل ، إلى ألفاظ شبه مطابقة ، إلى كليانثيس ^(٦٤) وخريسيوس ^(٦٥) .

وتقوم الحجة الثانية على فكرة أن الروح يمكن أن تعاني وأن تمرض ، وهنا أيضاً نحن نجد عقيدة رواقية مؤكدة مرة أخرى ^(٦٦) خاصة بالنسبة لنظرية الانفعالات. وهكذا : وأى شئ فى هذا النص يمكن أن يكون لرواقى "أرثوذكس" وكان من الممكن استخدام حجتي بانيتيوس عن طريق أسلافه ، وخاصة هؤلاء الذين لا يطيّلون خلود جميع الأرواح ^(٦٧) حتى الاحتراق العالمى ويمكن أن يكون من الملائم أن نقرب حجة بانيتيوس الثانية مما قلناه سابقاً عن خريسيوس .

ولنرى الآن إذا ما كان النص يمكن أن يحمل لنا بعض الإيضاح . فنحن نعلم أن الكتاب الأول لـ "توسكولانوس" يهدف إلى إثبات إن الموت ليس شراً ، مهما يكن مصير الروح . فبعد أن ساق العديد من البراهين لصالح خلود الروح - مع استنادات عديدة بأفلاطون - يقدم شيشرون تلميحاً موجزاً عن معارضى هذه العقيدة ، مثل الأبيقوريين ، ثم يصل إلى الموقف الوسيط الخاص بالرواقيين . وهو يتناوله ببعض السخرية فيقول " هؤلاء الأشخاص الذين يقرون بصعوبة معرفة أن الروح يمكنها أن تبقى بدون الجسد ، ولكن بعد ذلك لا يقرون بالنتيجة المنطقية لذلك ، وهى أنه بعد أن تبقى طويلاً ، فإنها لا تموت " ^(٦٨) . وهنا تتدخل فقرتنا و

يتبعها مقال نقد لحجج بانيتيوس ؛ حيث يدفع فيه شيشرون عن الخلود الغير مُحدد L'aeternitas animorum^(٦٩) وبعد ذلك ينتقل إلى الجزء الثاني من كتابه ، حيث يهدف إلى أن يوضح أن الموت ليس شراً ، حتى إن لم يكن هناك "الحياة- في العالم الآخر" ^(٧٠).

بينما نجد أنه وفقاً للكثير من المفسرين ، يضع شيشرون بانيتيوس في مواجهة الرواقيين السابق ذكرهم^(٧١) فإن الدراسة التي قمنا بها تدفعنا بالأحرى إلى أن نقر مع هايني^(٧٢) Heine و لورشر Lörcher بأن الفقرة المنسوبة إلى بانيتيوس تُمد وتكمل الفقرة الخاصة بالرواقيين بصفة عامة : فبعد أن أشار ببساطة إلى الموقف الرواقى، يذكر شيشرون حججهم ويحاول أن يفندها ضد الخلود اللا محدود، وإذا كان هو نفسه أو مصدره قد اختار أن يذكرهم وفقاً لبانيتيوس وليس وفقاً لأى رواقى آخر ، فربما كان ذلك لتجنب تدخل عقيدة الاحتراق العالمى، ومن هنا ضرورة تنفيذها هي الأخرى لأننا نعلم أن بانيتيوس يرفض أو على الأقل يتشكك في الاحتراق العالمى، فإنه قد ترك إذا لعقيدة الحياة في العالم الآخر المُحددة شكلاً مُبهماً تقريباً، مما يمكن أن يقربه من موقف زينون، ولكنه من الخطأ القول بأنه يرفض الحياة- في العالم الآخر المُحددة للروح وأنه لا يكون لديه سوى الاختيار بين نفى كل الحياة- في العالم الآخر والخلود اللامحدود،^(٧٣) فالعديد من النصوص التي ذكرناها منذ بداية هذا الفصل قد أوضحت لنا أن النظريتين ليستا بالضرورة مرتبطتين ^(٧٤).

وفي بعض الأحيان نستند أيضاً ^(٧٥) إلى شهادات متأخرة، ^(٧٦) بناءً عليها ينكر بانيتيوس تصديق فيدون لأفلاطون، لأنه يعتبر الروح "فانية"، ولقد أثارت هذه النصوص جدلاً كبيراً ، ليس من اختصاصنا عرضه هنا. ولنقل إن معظم المعلقين^(٧٧) قد رفضوها ونسبوا أصلها إلى "اللّبس": فنحن نعلم أن بانيتيوس قد عبر عن شكوكه بالنسبة لموضوع الصدق أو على الأحرى بالنسبة للصفة السقراطية

الحقيقية لحوارات فيدون^(٧٨) على كل الأحوال ، حتى إذا كان من الواجب تقبل هذه الشهادات كما هي ، فإن الإشارة التي وفقاً لها اعتبر بانيتيوس الروح فانية لا تضيف إلى معرفتنا شيئاً أكثر من نص شيشرون : "معارضة العقيدة الأفلاطونية الخاصة بالخلود المحدد θνήτη : فانية مقابل خالدة ἀθάνατος بالمعنى الشامل".

في النهاية ، لنرى إذا ما كنا نستطيع أن نخرج ببرهان من الفقرة الأخرى في "توسكولانوس" حيث تم ذكر بانيتيوس على وجه الخصوص . وفي نص يناقش فيه في الوقت نفسه طبيعة الروح ومكان مقام الروح الباقية^(٧٩) في الحياة في العلم الآخر ، وحيث يسعى لإثبات أن هذه الروح ترتفع بالضرورة،^(٨٠) كتب شيشرون:^(٨١)

"إذا كانت هذه الروح مكونة من أربعة عناصر أساسية فقط ، فإنها ناشئة من هواء مشتل - كما يعتقد بصفة خاصة - وعلى ما أعتقد، بانيتيوس، وفي هذه الحالة تبحث الروح عن الوصول إلى مناطق أعلى".

لا ينسب شيشرون صراحة إلى بانيتيوس سوى فكرة واحدة ، هي بالفعل مطابقة للتقليد الرواقى : "الروح هي الروح المشتعلة" "inflammata anima" ولكنه بذلك قد اقتبس من هذا الفيلسوف النتيجة التي توصل إليها والتي، تتطابق هي أيضاً مع الموقف الرواقى:- كما سنرى - مما يعزو اعتقاد بانيتيوس في الحياة- في العالم الآخر للروح ويؤكد ما سبق أن قلناه.

ويضيف شيشرون بعد ذلك بقليل : " هكذا... بدون أن تُفنى بعيداً من الأرض، وهذا حدث، ومن صفتها أن تبقى وتُصان، وهذا أيضاً من الأكثر ضرورة أن تحمل إلى السماء" ^(٨٢)

ولقد أردنا أن نرى في الجزء الأول من البديلي- siue dissipantur- أو "بدون أن تُفنى" ، تنوياً عن موقف بانيتيوس الذي سيكون مختلفاً عن الاعتقاد

الرواقى الأرثوذكسى، والذي من صفته "ان تبقى وتصلان" ولكن فى حين أن زلر Zeller ^(٨٣) يقر إلى نفي أى حياة نى العالم الآخر ، فإن هر تزل Hirzel ^(٨٤) يرى من منظور منطقى الاعتقاد فى حياة آخرة قصيرة جداً : "الزمن اللازم للأرواح من أجل الوصول إلى المناطق العليا" ^(٨٥) على الأقل إذا أرجعنا البديل نفسه إلى بانيتيوس، فمن الذى سوف يتردد بين حياة- فى العالم الآخر طويلة وبين حياة- فى العالم الآخر قصيرة فى هذه الحالة؟ خلاصة القول، بالنسبة لبانيتيوس كما بالنسبة لسابقه.

فقد توصلنا على أى حال إلى فكرة الحياة- فى العالم الآخر محددة فى الزمن، ولكنه سوف يكون من العسير جداً معرفة المدة التى حددها لها بانيتيوس: هل كان يتحدث عن حياة آخرة أبدية أو عن حياة آخرة قصيرة أو حتى قصيرة جداً ، أم أنه ترك السؤال بدون إجابة؟

فيما يتعلق بوسيدونيوس ^(٨٦) حيث كُتب كثيراً عن وجهة نظره:

(أ) يكتب شيشرون فى كتابه "عن فن التنبؤ" "De Divinatione" ^(٨٧) "يعتقد بوسيدونيوس أنه توجد ثلاثة طرق لحلم الإنسان بإيحاء من الآلهة: أولاً: الروح تتنبأ بنفسها، لقرباتها من الآلهة، ثانياً: الهواء ممتلئ بالأرواح الخالدة ، حيث تظهر فيها تقريباً علامات واضحة للحقيقة ثالثاً: الآلهة أنفسهم يتحدثون مع النائمين"

من هذه الأرواح الخالدة التى تقوم بطريقة ما بدور الوسيط بين الآلهة والبشر؟ هل يقصد كائنات شبه- آلهة ^(٨٨) أو أرواح بشرية باقية على قيد الحياة ^(٨٨) أو أيضاً من النوعين فى الوقت نفسه ؟ .

ويعتبر النص بالنسبة لنا شديد الغموض مما لا يتيح لنا أن نختار بثقة إحدى هذه التفسيرات ^(٩٠)، لذلك، لا نستطيع أن نؤكد بدون تحفظات على أن هذه " النبذة " لبوسيدونيوس تخص الروح البشرية وأنها تفرض بالتالى الاعتقاد فى الحياة-فى العالم الآخر.

وإذا فحصنا النص، فسوف نجد أنه يخص مسألة "خاصية التجسيم عن الموتى"، بالاستناد إلى بوسيدونيوس^(٩١)، ونجد تنويعاً عن مصير الروح بعد الموت: "يرقد الجسد الفانى لكن تحيا وتزدهر الروح، وستفعل أشياء كثيرة بعد الموت، وعندما ستتطلق من الجسد^(٩٢). ولكن لا شيء هنا يضمن^(٩٣) لنا أن شيشرون يستلهم بالفعل من بوسيدونيوس، ويفرض علينا الحرص ألا نذكر هذه الفقرة^(٩٤) ويفرض التحفظ نفسه لأسباب قوية بالنسبة للفرقتين اللتين نستطيع قراءتهما عند نهاية الكتاب واللتين نرجعهما أحياناً إلى بوسيدونيوس^(٩٥): "قد عاشت الروح خلدة وتسكن مع الأرواح العديدة^(٩٦)، عندما كانت دائماً "أرواح البشروستكون الأرواح القادمة" (٩٧).

ولا يوجد مجال للشك في تأثير بوسيدونيوس العظيم على الجزء النهائي في الكتاب الأول^(٩٨)؛ ولكن عندما ينبغي تحديد مدى هذا التأثير، ينقسم النقاد. بالإضافة إلى أنه بالنسبة للفرقتين محل التساؤل، نتساءل إلى أي حد يجب أن نفرض "مصدراً" محدداً، وإذا لم يكن موجوداً هنا الترتيب الذي قام به شيشرون نفسه. (٩٩) لذلك و لكي نقلل من حجم المغامرة نعرض هاتين الفقرتين كشهادات منسوبة إلى بوسيدونيوس وننسب لنفس الأمر لهذا الأخير ليس فقط الاعتقاد في حياة- في العالم الآخر ولكن أيضاً فكرة سبق الوجود للأرواح وعقيدة الخلود دون حد زمني، مما سيكون ملائماً مع الرواقيّة الأرثوذكسية ومع ما تخبرنا به الشهادات الصحيحة عن هذا الفيلسوف^(١٠٠).

(ب) في تعليقه على فقرة من "فايدروس" لأفلاطون، يقول ماكروبيوس Macrobius^(١٠١):

"إذا كان (أفلاطون) يربط النبوغ بصفة خاصة بالآلهة، فلأن الآلهة δαίμονες هي أرواح البشر، بمعنى أنهم يعلمون الغيب^(١٠٢)، أو كما يكتب بوسيدونيوس في كتابه الذي يحمل عنوان "الأبطال والعباقرة" لأنه سُمح لهم بالمشاركة في جوهر

الروح، مما سيؤدى إلى أن يُشتق اسمهم سواء من δαιομένων ، "المرادف"
لـ(الملتهب) καιομένων ، وسواء من المرادف لـ(المقسم) μεριζομένων .
وإذا كنا قد عرفنا هكذا أن بوسيدونيوس كتب عملاً هو " عن الأبطال
والعباقرة" فنحن نجهل كل شيء عن محتواه، باستثناء دراسة أصل كلمة الإله
"δαίμων" (١٠٣) ومع ذلك فقد يكون متاحاً لنا أن نذكر هنا ملحوظة ديوجينيس
لائرتيوس والتي تتعلق بالرواقيين بوجه عام (١٠٤) "قالوا إن الآلهة يتعاطفون مع
البشر ويحرسوهم ويتركون أرواح الأبطال الممتازة "إذا " فالأبطال بالنسبة
للرواقيين الذين استند إليهم ديوجين لائرتيوس، هم أرواح الحكماء (١٠٥) الباقية على
قيد الحياة " .

هل نجد مرة أخرى هذه الفكرة في " عن الأبطال والآلهة" لبوسيدونيوس؟
قد يكون ذلك ممكناً (١٠٦) ولكننا لا نستطيع أن نثبتته بكل تأكيد.

(ج) في تعليقه على فقرة من فايدروس والتي تبدأ بالعبارة الشهيرة " كل روح
خالدة" (١٠٧)، كتب (١٠٨) هرمياس Hermias ، تلميذ أفلاطون:

" يجب أن نبحث بداية عن نوع الأرواح محل التساؤل لأن البعض قد اعتقد بأن
المقصود فقط هو روح العالم، حيث أن أفلاطون هو الذى قال "كل" أضاف بعد
قليل "إن لم تختفى السماء كلها والخلق" (١٠٩) ومن بينهم بوسيدونيوس الرواقى
والبعض الآخر يعتقد أن الموضوع يخص أى روح، وحتى وإن كانت روح نملة أو
روح ذبابة ؛ ومن بين هؤلاء هربوكراتيس Harpocrates ، لأنه يفهم "كل" بمعنى
"كل روح".

وهل يجب أن نعتبر التفسير الذى اقترحه بوسيدونيوس مثل شرح بسيط
لنص أفلاطون دون أن يرتبط فى شيء بالفكر نفسه للمعلق ؟ ويتمثل الأمر وفقاً
لتعليق هيرمياس، فى أن بوسيدونيوس يذكر جملة أخرى من برهان أفلاطون تلييداً
لقضيته ومستعيناً بها لإقناعنا. ومع ذلك ، يعتبر بعض النقاد المحدثون أن هذا

التفسير قد تأثر بالعقيدة الخاصة ببوسيدونيوس، الذى يحاول أن يقترب من فكر أفلاطون.^(١١٠) ولن تكون الحجة المذكورة أعلاه سوى "إحدى الدوافع التى نتصورها بعد فوات الأوان لكى نبرهن على صحة ما كنا نتمنى صحته"^(١١١). ولو كان الأمر كذلك، لكان ببوسيدونيوس إذا اعتقد أن "روح العالم هى الأبدية فقط" وهى العقيدة نفسها الخاصة بالرواقية الأرثوذكسية بشرط أخذ الأبدية هنا بمعناها الشامل طبعاً، وهو ما يمثل بكل وضوح الحال فى نص فايدروس.

(د) ولندرس فى النهاية نبذة - لا تخص من النظرة الأولى سوى علم الفلك - ولكن مداها يمكن أن يكون أكثر اتساعاً.

فى مقدمة "الظواهر" أراتوس، يذكر أخيلئوس تاتيوس آراء مختلف الفلاسفة حول مسألة "هل النجوم كائنات حية؟" ويجب بالنفى كل من : أناكساجوراس، وديموقريطوس و أبيقورس؛ ويجب بالإيجاب: كل من أفلاطون، وأرسطو، و خريستوس. ثم ينقل لنا الكاتب حواراً حول هذا الموضوع بين الأبيقوريين والرواقيين^(١١٢): "يقول الأبيقوريون إن النجوم ليست كائنات حية، حيث أن الكائنات الحية تتماسك جميعها بأجسام. ويؤكد الرواقيون العكس. حيث يقول ببوسيدونيوس إن الأبيقوريون يجهلون هذا: فليست الأجسام هى التى تمسك الأرواح ببعضها، ولكن الأرواح هى التى تمسك الأجسام، تماماً كما يمسك الصمغ نفسه والمواد الخارجية".

يبدو أن مقطع ببوسيدونيوس يندمج بشكل خاطئ فى النص . على كل الأحوال ، فإنه يذكر مبدأ عام يتجاوز بشدة مجال الفلك: وهو أن الروح هى أساس التماسك للجسم ...، ولنضيف نحن "ولنفسها" ؛ بالمقارنة بالصمغ " الذى يمسك نفسه والمواد الخارجية" حيث تسمح لنا بالفعل -على ما نعتقد- أن نصوغ هذه الإضافة. ومثل هذه الفكرة تتطابق بالفعل مع ما نجده فى النصوص الرواقية الأخرى^(١١٣).

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التوازي مدهش بين هذا المقطع الخاص
بوسيدونيوس وبين الفقرة التي يذكر فيها سكستوس أمبريكوس Sextus
Empiricus رأياً متعلقاً بمشكلة الحياة- في العالم الآخر :
" تبقى الأرواح على قيد الحياة بنفسها وما يقوله أبيقور ليس صحيحاً، بأنه إذا عرفنا
أنها بانفصالها عن الأجسام تنتشر كالدخان . لأنه في السابق لم يكن الجسم هو
أساس التماسك، ولكن كانت هي الأساس. والتماسك بالنسبة للجسم، والأكثر من ذلك
لنفسها هي أيضاً (١١٤).

إذاً هل يجب أن تُنسب هذه الفقرة الخاصة بسكستوس أمبريكوس إلى
بوسيدونيوس (١١٥)؟ إنه من الممكن، ولكن من غير المؤكد، لأن الرأي المذكور قد
يأتي من رواقى آخر ومن مؤلف متأثر بالرواقية.

ونحن نكشف- على الرغم من ذلك- أن المبدأ العام هو نفسه في المقطع
الذي نقله آخيليوس، وأنه هنا أيضاً يوجد تناقض مع الأبيقورية. وبالتأكيد، فإن ما
يهيمن بشكل خاص، هو أن كاتب هذا النص استخلص تأكيد الحياة في العالم الآخر
للأرواح من المبدأ العام الذي ذكره بوسيدونيوس.

وإذا كانت " المقتطفات " أو " الشهادات " التي تذكر اسم بوسيدونيوس لم
تحمل لنا دليلاً قطعياً على موقفه في مجال الحياة - في العالم الآخر، وإذا كنا لم
نستطع تخطي مرحلة الافتراضات والاحتمالات؛ فإن هذه المقتطفات والشهادات قد
قادتنا- بالرغم من ذلك- إلى العقيدة الرواقية الأرثوذكسية، عقيدة الحياة- في العالم
الآخر المحددة بالزمن . (١١٦)

بالإضافة إلى أنه إذا كان بوسيدونيوس قد رفض هذه العقيدة لكى يتبنى
سواءً الخلود اللامحدود، أو نفى أى خلود، فهل نستطيع أن نعتقد جيداً أن
شيشرون، والذي يعرف بوسيدونيوس يمكنه أن يهمل في الكتاب " الأول " لـ "

توسكو لانوس " هذا الدليل الشديد الأهمية ضد الموقف الرواقى و الذى يحكم عليه بأنه مزعزع؟.

ومن جهة أخرى، نحن نعلم أن الأبدية اللامحدودة لا تتوافق مع عقيدة الاحتراق، والتى يؤكد بها بوسيدونيوس، ومن جهة أخرى فإنه صحيح أن السيدة Laffranque "لافرنك" أنهت دراستها المهمة جداً عن بوسيدونيوس " فيما يتعلق بالعالم الآخر و سوف تكون لدى بوسيدونيوس شذوذاً لا نستطيع - بصراحة - إنكاره بشكل قطعى، ولكن كل شئ يدعونا إلى رفضه هكذا^(١١٧).

وتتفق هذه الشكوك بشكل أساسى وناجح جداً مع الأفكار الجسورة جداً لبعض المفسرين المحدثين. ولكن مؤلفاتهم أغفلت ذكر موقف بوسيدونيوس بالنسبة للعقيدة الرواقية الخاصة بالخلود المحدد^(١١٨) وحينما كتبت : " فى الحقيقة ، ليس هناك روح منفصلة عن الجسد ، حيث أن الروح الإلهية نفسها ماثلة فى العالم . ونذكر حجة قد يفقد تطبيقها - فيما يبدو لنا - إلى نفى جميع الرواقيين لأى أبدية بما أن عقيدة " المثلوية أو حلول الله فى الكون " عامة لديهم.

نحن نعتقد فى قدرتنا على تلخيص واستنتاج هذا القسم بقولنا، على النقيض من العديد من المفسرين، أن عقيدة الأبدية المحددة بالزمن لجميع الأرواح البشرية تبدو بشكل عام لدى الرواقية القديمة، والوسطى ، من زينون إلى بوسيدونيوس. ومع ذلك توجد بعض التغيرات بالنسبة للمدة : إذا كان زينون يتحدث ببساطة عن " أبدية طويلة" ، فإن كلياتيس يمدّها إلى " الاحتراق العالمى" ، فى حين أن خريسبوس يميز : أبدية حتى الاحتراق بالنسبة لأرواح الحكماء، وأبدية أقصر بالنسبة للأرواح الأخرى، أما بالنسبة لبانيتيوس وبوسيدونيوس، وفقاً لنا - يقران بالأبدية المحددة ، فإن نصوصنا لا تسمح لنا بأن نجدد هذه المدة.

ونحن نؤكد أيضاً على أنه إذا كانت عقيدة الاحتراق العالمى وعقيدة التحديد فى أبدية الروح البشرية تنطبقان على مستويات مختلفة لنفس المبدأ العام " كل ما

يولد يجب أن يموت"، فإنهما ليسا مرتبطان بالكامل ببعضهما البعض: فأبدية الروح لا تمتد بالضرورة حتى الاحتراق؛ ويستطيع رواقى مثل بانيتيوس أن يرفض عقيدة الانقلاب ويتبنى فكرة خلود العالم، والاحتفاظ بالاعتقاد فى حياة أبدية مُحددة للروح البشرية.

مكان مقر الروح بعد انفصالها عن الجسد

"إن معظم نصوصنا- إن لم تكن كلها- تتضمن فكرة الحياة الآخرة وترفض الاعتقاد القديم في المثوى تحت الأرض وتخص الشهادات الأولى في هذا الاتجاه خريسيوس، ولكن مع الأسف لا يوجد واحدة منها واضحة بالقدر الكافي.

(أ) في نص ينقله بلوتارخوس^(١١٩)، ينتقد خريسيوس أفلاطون بخصوص مفهومه عن العدالة. "في كتابه عن "العدالة"، ضد أفلاطون، يهاجم خريسيوس في البداية كل ما يتعلق بالآلهة، ويقول: إن كيڤاليس لا يتحول بطريقة ملائمة حتى الظلم خوفاً من الآلهة؛ فتصريحاته بالنسبة لموضوع العقوبات التي يفرضها الإله يسهل تفنيده، فهو يمثل صعوبات 'واستيعادات عديدة، لأنه لا يختلف في شيء عن أكو' وألفيتو، اللذان بفضلهما تحول النساء والأطفال الصغار عن الأفعال السيئة".

إن الفقرة التي يقصدها خريسيوس ما هي إلا صفحة في بداية "الجمهورية"، حيث وضع أفلاطون في فم كيڤاليس كلمات تتعلق بالخوف من عقوبات هلدیس^(١٢٠). ونقرأ منها على وجه الخصوص: "عندما يعتقد الرجل بدنو الأجل، تأتيه بعض المخاوف والهواجس حول أشياء كان فيما مضى لا يلقى لها بالاً، مثل النصوص الخاصة بهاديس، وبالعقاب الذي يجب أن يلقاه هناك ثمناً للمظالم التي ارتكبها هنا، هذه النصوص التي كان يسخر منها فيما مضى، تدخل الآن الذعر في روحه... وإذا وجد في سلوكه الكثير من الأوزار" فإنه يصحو دائماً من نومه مثل الأطفال، فهو خائف ويعيش في انتظار حادث بشع".

(ب) وفقاً للموجز الذي تركه لنا الأبيقوري فيلوديموس، يطابق خريسيوس في كتابه^(١٢١) "عن الآلهة" الإله هاديس بالهواء المظلم: وهذا يمثل نموذجاً للتفسير المجازي، والذي كان منتشرأ لدى الرواقية والذي سوف نتحدث عنه فيما بعد.

ج) فى الفصل الذى يصرح فيه بلوتارخوس أنه سوف ينقل رأى الرواقيين مرة ثانية ومن بينهم بكل تأكيد خريسيبوس^(١٢٢) حيث أشار إلى أن^(١٢٣) الهواء بنفسه بارد ψυχρός ومظلم σκοτεινός^(١٢٤) فيذكر ويشرح - بناءً على هذه الصفات - تسميات متنوعة أعطيت للهواء، خصوصاً من الشعراء، ونقرأ من ضمن هذا أشياء أخرى:

" إن الهواء الغير مرئى والغير ملون قد حصل على أسماء هاديس Αιδης و أخيرون Ἀχέρων^(١٢٥)، وكذلك ، إذا كان الضوء (ضوء الشمس) غائباً، فالهواء مظلم، وهكذا، إذا نقصت الحرارة ، لن يبقى سوى الهواء البارد أيضاً، لقد حصل الهواء على اسم تارتار بسبب البرد؛^(١٢٦) وقد أوضح ذلك هيسيود عند حديثه عن " الترتار المعتم "... و يرتجف من البرد " ταταρίζει ويتيح لنا القرب من الشهادات السابقة- كما نعتقد- أن نرى فى هذا النص علامة جديدة على التفسير المجازى لهاديس، واستطراداً لآخرون وتارتار، وهو تفسير أصبح ضرورياً بسبب الاعتقاد بأن مكان مقر الأرواح فوق الأرض وليس تحتها.

د) وفقاً لفقرة من الإلياذة^(١٢٧) : "يقول أنتيستثيس Αντισθένης 'بأن الأرواح لها نفس شكل الأجساد التى تحيط بها، بينما يؤيد خريسيبوس Χρύσιππος القول بأن الأرواح عند انفصالها عن الجسد تصبح كروية"

وإذا كانت الأرواح بعد انفصالها عن الجسد تأخذ الشكل الكروى وهو الشكل الأفضل بالنسبة للرواقيين^(١٢٨) فربما يكون بالتمثال مع النجوم^(١٢٩) ، كما تقترح بعض الشهادات الأخرى التى تقارن بين الأرواح المنفصلة عن الجسد والنجوم .

بعد خريسيبوس ، نجد نبذة خاصة بـ كرايتس دى ماليس، "عالم النحو الرواقى فى القرن الثانى قبل الميلاد " ويخبرنا فى الحقيقة^(١٣٠) ستيفان دى بيزانس،

أن كرايتس يعتبر الترتار كالهواء السميك، البارد والمظلم الخاص بالمناطق القطبية، و بالتأكيد فقد نقل ذلك عن تفسير لفقرة من الإلياذة (١٣١) .

لقد رأينا في القسم السابق أن في الكتاب الأول من (١٣٢) توسكو لانوس — شيشرون ينسب تعريفه للروح إلى بانيتيوس، "الروح المتوهجة" *inflammata anima* بالإضافة إلى أنه يتفق مع التقليد الرواقى ، ويستنتج أن الروح المنفصلة عن الجسد تبحث بالضرورة عن الارتقاء: " لأنه ، يضيف لاشئ من هذين العنصرين يجذبهما إلى أسفل، وأنهما يميلان دائماً إلى أعلى" . يضيف ويقرّ شيشرون بعد ذلك باستقامة صعود الروح (١٣٣) . بعد العبور السريع لطبقة الهواء الكثيف والمظلم القريب من الأرض، وتبلغ الروح منطقة بنفس طبيعة منطقتنا، وتبدو وكأنها تمثل مكانة على الحدود بين الهواء والأثير، (١٣٤) وأنها يجب أن تتطابق تقريباً مع الأرض، وتتغذى الأرواح فيها على طريقة النجوم. فهل هذا التطور في مجمله أو في جزء منه مستعار مباشرة أو غير مباشرة من بانيتيوس؟

إذا كانت المسألة لم تطرح بشكل عام بهذه الألفاظ على يد النقاد المحدثين، فذلك لأن معظمهم يعتبرون نفى الحياة في العالم الآخر عن بانيتيوس، (١٣٥) مثل ما هو مقرر من جانبنا، فنحن نؤكد أنه إذا كانت فكرة واحدة فقط، - تعريف الروح "الروح المتوهجة" *inflammata anima* - تنسب بوضوح إلى بانيتيوس، فإن باقى النص - الذى يعرض كرد فعل - يحتوى على العديد من العناصر المتممة للرواقية، أو المتناسبة معها. ومن المحتمل أن يكون شيشرون قد استخدم هنا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. نص لبانيتيوس (١٣٦) . ولكن أمام التعقيد العام "لمشكلة المصادر" وبعض المعطيات الأكيدة في الحالة التى تشغلنا، يبدو لنا ضرباً من المغامرة أن نكون أكثر دقة أو أكثر إيجابية.

وبخصوص بوسيدونيوس، لنذكر شهادة تمت دراستها. وهى "خلود الأرواح فيما فوق الأرض"^(١٣٧) فإذا كان هذا النص يخص الأرواح البشرية، فإنه يؤكد بصراحة الاعتقاد "فى الحياة- الآخرة فيما فوق الأرض"

ونذكر الآن شهادتين تتعلقان بالرواقية، دون تحديد شخصية بعينها^(١٣٨).

فى الكتاب الثانى "Natura deorum" "عن طبيعة الآلهة" ينسب شيشرون إلى بالبوس Balbus المكلف بعرض العقيدة الرواقية، التأملات الآتية^(١٣٩):

"نحن نرى أن المعتقدات الخاطئة والباطلة قد اختفت مع الزمن. فمن الذى مازال يعتقد بالفعل أنه قد كان هناك كنتاروس أو خيمايرا؟^(١٤٠) أى امرأة عجوز قد نستطيع أن نجدها وتكون مجردة بعض الشئ من الذكاء حتى تخشى الوحوش التى كنا نتخيلها فيما مضى فى الجحيم؟".

ويكتب ترتليانوس فى "De Anima": "عن الروح"^(١٤١) "نحن نأتى إلى مسألة معرفة أين ستساق الأرواح؟، فمعظم الفلاسفة الذين يطالبون ببعض الطرق بخلود الروح، مثل فيثاغورس، أومبيدوكليس، أو أفلاطون، وهؤلاء الذين يمنحونه وقتاً معيناً منذ الوفاة وحتى الانقلاب العالمى، مثل الرواقيين، يضعون أرواحهم فقط -أى أرواح الحكماء- فى الأماكن العليا. وتبعاً لأفلاطون ترتفع أرواح الحكماء إلى الأثير، وتبعاً لأريوس فى الهواء^(١٤٢) وتبعاً للرواقيين تحت القمر.

وانتنى أندھش من أن هؤلاء الرواقيين^(١٤٣) يقذفون بالأرواح الجاهلة^(١٤٤) حول الأرض، فى حين أنهم يؤكدون أنها تعلمت من أرواح الحكماء التى تحتل مكانة أعلى. فأين تكون المدرسة؟ علماً بعد المسافة بين المكانين، وبأى طريقة تجتمع الأرواح التلاميذ مع الأرواح المعلمة؟ وذلك إذا كانت تفصلها مثل هذه المسافة، فما هى الميزة والثمرة التى تجنيها من مثل هذا التعليم بعد الوفاة إذا كانت ستفنى عند الاحتراق؟ فالفلاسفة يرمون الأرواح الأخرى فى جهنم. ويصف أفلاطون - فى فيدون - هؤلاء بأنهم فى باطن الأرض.."

إن الموقف الساخر لترتليانوس والمضمون نفسه للفصل الذى يجمع آراء الفلاسفة المختلفين يجعلان التفسير ضعيفاً^(١٤٥). وقد حاول الاستخراج من هذا التفسير لما يهم الرواقيزن. الحياة- فى العالم الآخر حتى الاحتراق العالمى مقر أرواح الحكماء، تحت القمر sub lunam^(١٤٦) ومقر أرواح الحمقى حول الأرض circa terram^(١٤٧).

أما بالنسبة لجملة: " باقى الأرواح ترقد فى العالم السفلى" فإن فحص النص يكشف عن أن هذه الجملة لا تتعلق على وجه الخصوص- أو ربماً أبداً- بالرواقيين؛ والذى بالنسبة لهم مكان مقر " الأرواح الأخرى"، أى " أرواح الحمقى" قد حددت بالفعل: circa terram على كل الأحوال، حتى إذا كانت الجملة محل التساؤل تقصد أيضاً الرواقيين، فيجب أن يفهم، لفظ inferi، أنه يخصهم، فى مقابل الـ superna mansio التى تمثل منطقة ما تحت القمر على أنه يعنى طبقة الهواء القريبة من الأرض ، وهذا سيعيدنا إلى المعلومة السابقة: circa terram^(١٤٨).

ويجب علينا أيضاً أن نعود إلى فقرة سكتوس أمبيريكوس،^(١٤٩) حيث قمنا بالفعل بدراسة مقطع منها . وتأتى هذه الفقرة كإضافة فى (الكتاب التاسع لسكتوس والمخصصة لعلم اللاهوت) . فوقاً للمتعسفين، يتمثل الدليل الأول لوجود الآلهة فى الموافقة العالمية والتى تتعارض مع الاعتقادات الخاصة بهاديس ، والذين استفادوا أنفسهم أيضاً من الموافقة العالمية، ويفقد المتعسفون هذا الاعتراض بالتفريق من جهة بين الاعتقاد فى الآلهة والمؤكد بالتجربة، الاعتقادات فى هاديس والخرافات الأخرى التى تحمل تنفيذها بداخلها من جهة أخرى^(١٥٠). وهكذا يحتوى النص على:

فقرة (٧١) " لأنه ليس ممكناً افتراض أن الأرواح تُحمل إلى أسفل؛ لأنها فى الواقع دقيقة، ونارية، ومصنوعة من الهواء؛ لذا فإنها تتحرك إلى المناطق العليا".

فقرة (٧٢) " وهى تتفصل بنفسها عن الجسد، وما قاله أبيقورس ليس صحيحاً، بأنها عند انفصالها عن الأجسام فإنها تتفرق مثل الدخان. لأنه فى السابق لم يكن الجسد هو أساس تماسكها، ولكنها كانت هى أساس التماسك بالنسبة للأجساد ،وأيضاً بالنسبة لنفسها."

فقرة (٧٣)" مهما يكن و بعد تركها للشمس (١٥١). فإنها تحتل المنطقة التى فوق القمر؛ هنا وبفضل نقاء الهواء، تستطيع أن تبقى مدة أطول،لذا فإنها تحصل على غذاء مناسب، مثل بقية النجوم الأخرى، وذلك بفضل التبخرات الأرضية، ولا يوجد شئ فى هذه الأماكن يستطيع أن يذيبها" .

ولقد أشرنا سابقاً إلى التشابه الشديد بين فقرة (٧٢) ومقطع بوسيدونيوس. نؤيد هذا التشابه، ومعظم المعلقين اعتقدوا بأنهم يستطيعون نسبة هذه الفقرة (١٥٢) لبوسيدونيوس بدون أية تحفظات؛ ولنلاحظ مع ذلك أن فقرة (٧٣) تكمل وتحدد فقرة (٧١) بخصوص مكان مقر الروح المنفصلة عن الجسد، بينما فقرة (٧٢) تبدو وكأنها عبارة بين قوسين ، موجهة للبرهنة، ضد أبيقور، على إمكانية حياة أخرى. نحن نعتقد إذاً أن نسبة فقرات (٧١) و (٧٢) إلى بوسيدونيوس تستدعى تحفظات جادة، لكن الأفكار التى تم التعبير عنها فيهما بوجه عام هى أفكار رواقية بلا شك ،ويمكن للنص أن يقارن من نقاط بفقرة من توسكولانوس حيث اعتقدنا أننا استطعنا كشف تأثير الرواقية تقريباً، بشكل تأثير بانيتيوس من جهة أخرى نجد فيها فكرة الحياة فى العالم الآخر فى المنطقة فوق القمر و التى قابلناها فى شهادة ترتليانوس بايجاز،دون أن ننسبه بالضرورة إلى بوسيدونيوس،و نحن نعتقد أننا نستطيع قبول التأثير الرواقى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على فقرة سكستوس أمبيريكوس (١٥٣).

إن كل الشهادات التى ذكرناها و التى درسناها حتى الآن فى هذا القسم تسير فى نفس الاتجاه بطريقة أقل أو أكثر وضوحاً، وأقل أو أكثر تأكيداً، وتقودنا

هذه الشهادات إلى فكرة الحياة- الآخرة أعلى الأرض، وإلى رفض الاعتقاد القديم بوجود مقر تحت الأرض، وإلى التفسير المجازى للهاديس .وتعطى هذه النصوص- على الأقل- كل المدة التى تبدأ من خريسيوس وتنتهى عند بوسيدونيوس.

ولكن ها هي شهادة ينقلها لاكتانتىوس^(١٥٤): " تتضمن تعاليم زينون الرواقى وجود جهنم، كما تشير تعاليمه أن أماكن مقر الطيبين تتفصل عن أماكن الملحدين، فالطيبيون يسكنون أماكن هادئة ولطيفة، فى حين أن الآخرين يلقون العذاب فى أماكن مظلمة وهوات وحلة رهيبة " .

فهل من الواجب أن نرى فى هذه الشهادة الدليل على أن زينون لا يرفض- مثلاً سوف يفعل خريسيوس و خلفائه- الاعتقادات الشعبية الخاصة بهاديس؟ ^(١٥٥) أو على الأقل أنه عرضها فى شكل أسطورة على الطريقة الأفلاطونية أيضاً؟ ^(١٥٦) وهل يجب على النقيض رفض هذا التعليق بشدة وببساطة، وبفرض أن لاكتانتىوس قد خلط بين زينون وفيلسوف آخر ، كأفلاطون على سبيل المثال ^(١٥٧) ؟ أم يجب تبني موقف محايد، والاعتقاد بأن لاكتانتىوس قد شوه فكر زينون^(١٥٨) تقريباً ؟ ولنقرأ بداية ماكتبه لاكتانتىوس بعد هذا الاستشهاد. " يكشف لنا الأنبياء عن نفس الشيء، فلقد أخطأ إذاً أبيقورس عند ما ظن أن المقصود هو قصص خيالية قدمها الشعراء ،وعندما نقل آلام جهنم إلى هذه الحياة " .

إن القصد التبريري يتضح ويتأكد بالفعل خلال النص: فبينما يبلغ الدين المسيحى كل الحقيقة، فإن كل مدرسة فلسفية لا تكتشف إلا جزئية صغيرة من هذه الحقيقة؛ واستناداً على هذه القضية، استخدم لاكتانتىوس خمس مرات على التوالى النهج الذى نذكر مثلاً له على النحو التالى:

(أ) ايضاح لحقيقة يذكرها فيلسوف أو مدرسة.

(ب) اتفاق مع الدين.

(ج) ايضاح لعقيدة مقابلة- أى خاطئة - لفيلسوف آخر أو مدرسة أخرى.
وكل ذلك يجعل التشويه الذى حدث لفكر زينون حقيقى. ألم يَقم لآكتانتىوس بحذف
تفسير مجازى لـ *inferi* أى لهاديس^(١٥٩). والعقوبات المحفوظة للحمقى *impii*
؟وَألا يمكن أن تخفض إلى مجرد تطهير^(١٦٠)؟

فى هذه الحالة ، سوف تبقى نقطة واحدة كما هى: "مقر أرواح الحكماء منفصل عن
أرواح الحمقى" وربما سيكون من الملائم أن نقر بها من شهادة ترتوليانوس، فسيكون
مكان المقر الأعلى للأرض لجميع الأرواح، ولكن أرواح الحكماء والتى توصف
هنا بأنها *pii*، سوف توضع فى مكان أعلى من أرواح الحمقى أو *impii*، وقبل أن
نصل إلى الخاتمة، يجب أن نذكر أن ينهج التفسير المجازى و الذى ينتشر بشدة فى
الرواقية و سيكون أيضاً سابقاً بشدة لهذه المدرسة^(١٦١) ، قد استخدمه بالفعل زينون،
وذلك كما تؤكد العديد من الشهادات^(١٦٢).

ومع ذلك ، فإن نبذة لآكتانتىوس عن زينون لا تزال مُكررة؛ وهذه النبذة
مع غياب كل معلومة عن كليانثيس لن تمكننا لوضع حداً لاستنتاجاتنا.
إذا سوف نقول : على الأقل عن خريسبوس إلى بوسيدونيوس، بالفعل من
زينون إلى بوسيدونيوس تقريباً ويضع الرواقيون الروح الباقية على قيد الحياة، "
روح خفيفة" ، فى منطقة أعلى من الأرض، ويرفضون الاعتقاد فى هاديس سفلى،
ويقدمون تفسيراً مجازياً عن هاديس^(١٦٢). ويبدو أن الروح لا تعبر منطقة "ما فوق
القمر" ومن جهة أخرى ، ربما يصنع بعض الرواقيين تفرقة، وذلك بوضع أرواح
الحكماء فى مكان أعلى من أرواح " الحمقى"^(١٦٤).

قسم ج معطيات مكملّة

لقد رأينا في الأقسام السابقة أنه تتحدد الحياة في العالم الآخر للروح في الزمن وهي أعلى من الأرض وذلك عند الروائيين . ولكن ماذا نعلم عن ذلك أيضاً؟

١ - تمثل هذه الحياة- في العالم الآخر- فيما يبدو - صفة "فكرية" ولذلك سنعرض بهذا الخصوص مقتطفاً نادراً لخريسيوس ينقله أثيناوس^(١٦٥). " يقول خريسيوس ها هو الشاهد الذي كُتب على قبر ساردانابال: "بما أنك تعلم أنك فان ، فاشبع بمتع الولايم؛ لأنه بعد الموت لن تعود عليك أية منفعة. انظر ، إنني رماد، أنا الذي كنت ملكاً على نينيف العظمىGrande Ninive، ولم يبق لي شيئاً إلا ما أكلته، وما شربته والمتع التي زودني بها الحب؛ أما بالنسبة لأملاكى الكثيرة فإنها أصبحت لا شيء"^(١٦٦) .

... وكان من الأفضل - كما يقول خريسيوس- أن يُحول شاهد قبر ساردانابال إلى: "بما أنك تعلم أنك فان ؛ فاشبع بمتع الدراسة، ومتع الأكل جيداً؛ فلن تعود عليك أية منفعة، انظر، إنني هالك ، وأنا الذي أكلت وتمتعت بأكثر قدر ممكن ولم يبق لي شيئاً إلا ما تعلمته، وما تأملتته، والخير الذي عم على من ذلك ؛ أما بالنسبة لبقية متعي، فلقد تركتها جميعاً ورائي"

ففي أي نطاق يتاح لنا الخروج بنتيجة فلسفية من هذه المحاكاة الساخرة؟ هل يجب أن نرى فيها ببساطة حض على الدراسة وعلى الفلسفة ؟ أم على وجه الدقة انعكاس لمفاهيم خريسيوس المتعلقة بالحياة - في العالم الآخر؟^(١٦٧) لنلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن فيلسوف كلبى سابق على خريسيوس هو كراتيس من طيبة، كان قد كتب محاكاة ساخرة شبه مطابقة للبيتين السابقين^(١٦٨).

وفى نفس - ب- الأفكار فإننا نجد أنه من الملائم أن نذكر شهادة ترتليانوس وفقاً للروائيين ، فإن ارواح " الحكماء " تبذل العطاء فى العالم الآخر لتعليم أرواح " الحمقى " . فهل نعد فكرة عامة لدى الروائيين؟ أم أن هذه الشهادة تذكر فقط فقرة من سينيكاً^(١٦٩) بعد تشويهها بالفعل؟

٢- تلعب الأرواح المنفصلة عن الجسد دوراً فى مجال التجسيم بالأحلام، فقد حفظ لنا سويداس نصاً أكثر دقة فى هذا الموضوع^(١٧٠): " يروى خريسبوس أن شخصاً قد وصل إلى ميجارا ، وكان يملك صُرّة مليئة بالذهب. وبعد وجبة العشاء، قتله صاحب الفندق الذى كان قد استقبله، والذى طمع فى ذهبه. واستعد صاحب الفندق لكى ينقل الجثة، والتى خبأها فى عربة القمامة. ولكن فجأة ظهرت روح المتوفى لرجل من ميجارا و روت له كل ما قد حدث لها، ومن الذى قتلها؟، وكيف وعن طريق أى باب سوف نقاد إلى خارج المدينة؟ ولم يقف الرجل الميجارى غير مبالياً لما سمعه. فاستيقظ فى الفجر وراقب العربة، وفاجأها، واكتشف المتوفى، وتم دفنه ومعاقبة صاحب الفندق".

ونجد نفس القصة لدى شيشرون^(١٧١) ، مع بعض الاختلافات الغير مهمة لموضوعنا^(١٧٢) ويقول لنا شيشرون أن هذا الحلم - وكذلك حلم سيمونيدس - قد ذكرهما الروائيون كثيراً. ولكن ما هو حلم سيمونيدس^(١٧٣) ؟ " وجد سيمونيدس جسماً مجهولاً ملقى على الأرض، فقام بدفنه؛ وبينما كانت لدى سيمونيدس نية الإبحار، تم تحذيره من الإبحار وذلك بظهور الشخص الذى قام بدفنه؛ فإنه إذا أبحر فسوف يهلك بغرق السفينة، وبسبب ذلك عاد سيمونيدس (إلى أدراجه)، أما الآخرون الذين أبحروا، فقد هلكوا^(١٧٤)."

وهكذا فإن قصة هذين الحلمين التى نقلها الروائيون فيها شئ مشترك: ففى الحالتين ظهرت روح متوفى فى حلم لإنسان حى وكشفت له الحقيقة- الحاضرة أو المستقبلية- وفى الحالتين أيضاً كانت الروح لرجل توفى مؤخراً، إذاً هل يجب أن

نستنتج من ذلك أنه في عيون الرواقبين هذه الإمكانية محددة بالفترة التي تتبع سريعاً الوفاة، وأنها ليست - مع الخاصية التجسيمية^(١٧٥) - للموتى - سوى أحد المظاهر الغير طبيعية ، التي في عيون الكثيرين، والتي تصاحب الموت؟ أو الاعتراف بالعكس، بأن هذا الدور في التجسيم يمتد طوال الحياة - في العالم الآخر ؟

ويجب أن نذكر أيضاً في النطاق الذي نعتبر فيه هذا النص متعلقاً بالأرواح الإنسانية أن مقطع بوسيدونيوس الذي يجعل "الأرواح الخالدة التي تملأ الهواء" تلعب دور الوسطاء بين الآلهة والرجال.

٣ - الأرواح الخالدة تقارن أحياناً بالنجوم: وفي فقرة رواقية تقريباً من توسكولانوس^(١٧٦) ينتهي وصف ارتفاع الروح الخالدة هكذا: " تشغل الروح في النهاية مقراً طبيعياً لها، فعندما دخلت منطقة ذات طبيعة مشابهة لطبيعتها - دون أن ينقصها شيء - سوف تتغذى وتفتت من نفس الأغذية التي تغذى وتفتت النجوم ".

وهي فكرة مشابهة للفكرة التي وردت في نبذة "سكتوس أمبيريكوس" والتي قمنا بدراستها سابقاً. " إنها تحصل على غذاء مناسب ، مثل النجوم الأخرى، بفضل التبخرات الأرضية".

وإذا كان الأصل الرواقى لهذين النصين غير مؤكد على الإطلاق، فإنه من الملائم أن نشير إلى الشهادات الأخرى التي تنسب صراحةً إلى الرواقبين فكرة أن النجوم تتغذى على التبخرات الأرضية. ^(١٧٧).

ولنذكر أيضاً أننا اعتقدنا أننا وجدنا في نص خاص بخريسيبوس علامة على هذه المقارنة بين النجوم والأرواح الخالدة، " ذات الشكل الكروي"^(١٧٨).

٤ - وبما أننا نتكلم عن حياة في العالم الآخر محددة بزمان ، فكيف ستنتهي؟

إذا كانت نهاية الحياة- في العالم الآخر سوف تحدث عند الاحتراق العالمى، فإن " الروح الإنسانية" ، مثل جميع الكائنات الأخرى ، سوف تمتص فى " روح العالم".

وإذا كانت ستحدث فى وقت آخر ، فيجب أن يكون هناك أيضاً " إمتصاص فى روح العالم" ، " ودعوة للعناصر، هواء أو نار"

ومع ذلك ، لا توفر لنا النصوص الخاصة بالروااية القديمة والوسطى أية ايضاحات بالنسبة لهذا الموضوع^(١٧٩) ويجب أن نستعين بشهادات من الروااية الحديثة. (١٨٠)

٥- بناءً على بعض الشهادات والتي إستعرضناها من قبل ، ينتظر أرواح الحكماء وأرواح الحمقى مصيراً مختلفاً. ووفقاً لخريسيبوس على وجه الخصوص، تعيش أرواح الحكماء فى الحياة- فى العالم الآخر أكثر، فبعض النصوص تمنحهم مقاماً أكثر ارتفاعاً ؛ وربما يُحجز لهم باسم بطل ηρωες . بالإضافة إلى أنه إذا كانت للحياة فى الآخرة صفة "فكرية" فإن حياة الحكيم قد تكون أكثر "غنى" من وجهة النظر هذه.

ولكن لكى نتحدث بصراحة فإنه لا توجد فى الحياة- فى العالم الآخر جوائز، ولا عقوبات عموماً^(١٨١) ففى فكر علم الأخلاق الرواقى، لا توجد حاجة لنوع من العدالة التعويضية فى الحياة فى العالم الآخر؛ لأن العدالة الحقيقية تتحقق كاملة منذ الحياة الأرضية : فالفضيلة تكفى للسعادة فقط، والحكيم هو الذى يكون سعيداً ، ولا يوجد الشر إلا فى شئ مخجل^(١٨٢). إذاً ففى الحياة الأرضية تطبق العقوبات الأخلاقية للروااية. ويبدو أن الاختلافات التى ذكرناها لا تنتج عن مبادئ أخلاقية، وإنما فقط عن أسباب " مادية"، فإذا كانت روح الحكيم تعيش لمدة أطول أو فى مكان أكثر ارتفاعاً، فلأنها " أقوى" أو " أخف" .

بإيجاز نستطيع أن نقول - مع التحفظات التي يوصى بها فى
إختلافات الشهادات المذكورة هنا- إن الأرواح الإنسانية خلال حياتها فوق
الأرض ، تكون كائنات "عارفة" شبيهة بالنجوم، تعمل- ربما- كوسطاء
بين الآلهة والناس وتلعب دوراً معيناً فى مجال التجيم عن طريق الأحلام؛
وهذه الحياة تصل إلى نهايتها بعد وقت، سواء طال أو قصر عن طريق
الامتصاص فى روح العالم.

ونلاحظ بالإضافة إلى ذلك محاولة التمييز بجانب أو بآخر بين
مصير الحكماء ومصير الحمقى، ولكن دون تورطات أخلاقية حقيقية.

- ١- SVF.1,137,142,518,;11773,774,790-800,807.
- ٢- SVF.1, 127, 134-138, 521; 11, 773-789, 796; 111Antip. 49; t. IV(indices), p.165,s.v.ψυχή.Panétius,fr.82 راجع 111 Boeth.10 Cicéron,Tusculanes, I, 18, 42. Posidonius, ap. V.S.(=34 F.),ap. Bake, p.49 راجع Diogène Laërce, VII, 157
- ٣- SVF192,145,;11,463-481,796-799؛ مثال الروح والجسد في الإنسلي: SVF., I 145 ، 471،II ، 473 ، 799-796 .
- ٤- 13 - 10 ، 989، 988، 715، 714، 462 - 458 ، SVF, 11 ، راجع M. Pohlenz, Die Stoa, I. p.83 ،
- ٥- SVF.1,143;11,827-833,836,841,879.
- ٦- SVF.11826,836,879 .
- ٧- راجع بالأخص Pohlenz,op.cit.,I,p.88;A.J.Voelke,L'unité de l'âme humaine dans l'ancien stoïcisme,Studia Philosophica, t.XXV (1965), pp.154-181.
- ٨- Némésius, De natura hominis, ch.15 = Panétius, fr.86
- V.S.(=fr.35 F.) وربما ch.16 حيث نعتقد أننا نجد تارة بانيتيوس وتارة بوسيدونيوس (راجع M. Van Straaten,Panétius,sa vie,ses écrits sa doctrine, pp. 267,268 ؛ وبعد أن نحصى الآراء المختلفة، يدرج هذا النص ضمن المقتطفات المشكوك فيها الخاصة ببانيتيوس a fr.86 (V.S.)Tertullien,De anima,ch.14=Panétius,fr. 85 V.S.(=fr.36F.) و بوسيدونيوس (Bake p.50) إن نص هذه الفقرة ليس موضوعاً جيداً: راجع Reifferscheid-Wissova (Csel.t.XX), pp. 318, 319; éd. طبعة Waszink (1933) pp. 56, 220 , 221 Waszink, (1647), pp.17, 18, 211-215.

- Diels. Dox. pp.205, 206; K. Reinhardt, راجع بالأخص ٩-
Poseidonios, pp.352-356; K. Schindler, Die stoische von den
Seelenteilen und Seelenvermögen insbesondere bei Panaitios
und Poseidonios und ihre Verwendung bei Cicero ,pp.32-45,53-
70; E.Holler, Seneca und die Seelenteilungslehre und
Affektpsychologie der Mittelstoa (1934) pp.48-50, 54- 58 ;
L.Eldestein, The Philosophical System Poseidonios, p.297, n.45; M.
Van Straaten, op.cit., pp. 119- 129; M. Pohlenz, Die Stoa, II,
pp.110, ,112; A.Grilli, Studi Paneziani , Studi Italiani di Filologia
classica . X1X(1957), pp72- 81; M.Laffranque Poseidonius Die
Stoische, pp.380,381,430431.
S.V.F., II, 743, 749, 806. -١٠
S.V.F., I, 128. -١١
S.V.F., I, 518. -١٢
S.V.F., II, 806. -١٣
Fr.83 V.S.(=37 F.)=Cicéron, Tusculanes, I, 32, 79. -١٤
Diogène Laërce, VII, 143=SVF, II, 633. -١٥
١٦- زينون وفقاً لـ Censorin, De die natali, IV, 10=SVF. I, 124.
Origène, Contre Celse, I, 37, t.I, p.89, I يجب علينا أن نقارن هذا النص بـ
K(=SVF, II, 739) et Cicéron, De legibus, I, 8, 24(=SVF, II, 738;
P. Boyancè, dans Cicéron et les semailles d'âmes du Timée , وفقاً لـ
Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres (1960) pp.283-288.
كان يجب بالأحرى أن نرى فيها تأثير Antiochus d'Ascalon . وأبعد كثيراً تيمايوس
لأفلاطون، راجع أيضاً ، Entretiens I Epictète, . I : 3 . I : 9 . I : 13 - راجع E.Zeller-
. n.1, p.204 Wellmann, op.cit, 111.1,
SVF.1, 190=111, 70-١٧
SVF., 1, 191-194; 111, 117-139 -١٨

١٩- .SVF.111,120,127.

٢٠- .S.V.F.,Svf.1,137.138,145,146;11,604,790-792,810,812,815,820.

٢١- .Gorgias,524b ,64 c ,Platon,Phédon,67d. راجع:

موضوع محاوره فيدون هو خلود النفس وكيفية مواجهة الفيلسوف الموت بشجاعة بل بفرح أيضاً. من أهم الموضوعات التي تحتل خلفية هذه المحاوره هو التأثير الفيثاغورى على وجه الخصوص ، ألا وهو "التطهير": فإن واجب كل فيلسوف هو أن يسعى بكل قواه نحو تطهير نفسه من كل دنس يسببه لها ارتباطها بالجسد. (المترجمة)

٢٢- Diogène Laërce,VII,156=SVF,II,774.

٢٣- Cicéron,Tusculanes,I,31,77=SVF,II,882. لقد أعيد تناول الفكرة

مرة أخرى في بعض السطور التي تليها (I ، 32 ، 78): "قالوا إن الأرواح تبقى عندما تخرج من الجسد لكن ليس دائماً".

ولد ماركوس توليوس شيشرون (١٠٦-٤٣م.) في بلدة أربينوم Arpinum التي تبعد عن روما بنحو ستين ميلاً تجاه الجنوب. كان شيشرون في فترة شبابه تواقاً إلى المعرفة والآداب، والفلسفة الاغريقية من الأساتذة الاغريق الذين جاءوا إلى روما لنشر ثقافتهم والسعي وراء الشهرة العريضة. يعالج في كتابه "المناقشات التوسكولانية" مشكلة الموت وإنه ليس شراً - متأثراً بالتعاليم الرواقية - والاكتئاب، والخوف، والعاطفة وكل ما يتصل بالحالة الذهنية، وما هو ضروري لتحقيق السعادة. وكلمة توسكولانية جاءت من اسم مدينة بروما تدعى توسكولوم Tusculum وكان شيشرون يقطن بها. (المترجمة)

راجع: أحمد عثمان، الأدب اللاتيني ودوره الحضاري "حتى نهاية العصر العصور الذهبى"، ط. ٢ دار المعارف (١٩٩٥)، ص ١٥٣، ١٧٠.

- ٢٤- يمكننا أن نضيف تعليقاً متأخراً، هو تعليق: 1, IX, Comment Lucani p.289. Usener = S.V.F., II, 817: "الأرواح تظل باقية بعد أن تترك الجسد لكن بعد فترة زمنية تفنى".
- ٢٥- Zénon وفقاً لـ Epiphane S.V.F., I= 146؛ لقد استخدم بالفعل هذا المصطلح أفلاطون ، فى d. 87, Phédon, فيما يتعلق بنظرية كيبيس (الأبدية بمجد) - Cicéron (Tusculanes, I, 31, 77=SVF, II, 822;) يكرر الفكرة فى تعبير "diu manere" "البقاء طويلاً".
- ٢٦- إن مؤلف Commenta Lucani IX, ٦, Usener p.290 (817, S.V.F., II=) يحاول أن يتخطى الغموض بالحديث " عن الأرواح التى لا تموت ، ولكنها تتحلل".
- ٢٧- راجع شهادة Lactantius , Institut. div. , III, 18, 5, الخاصة بزينون، كلياينثيس، وخريسبوس ولكنها مرفوضة بوجه عام (لم يُعاد ذكرها فى SVF).
- ٢٨- لا نقابل هذه الكلمة الأخيرة فى نصوصنا.
- ٢٩- هذا بالضرورة الحال عند Sénèque , Consol. à Marcia , xxvi, v, راجع أيضاً ملاحظات R.Philippson, فى Symbolae Osloenses , 21, (1941)، (راجع 20, 29, 32, 36) بمعنى "aeternus" المحدد بفترة كونية فى بعض فقرات Cicéron فى I, II, De Natura Deorum.
- ٣٠- Epiphane, Panarion, III, 2, De fide 9=SVF., 1, 146.
- ٣١- يجب أن تكون هناك فجوة ، حاول John ، ومن بعده Diels (Dox. Gr.p. 592) ، أن يسدها = الفترة الزمنية التى تبقاها الروح فى طبعة Holl- Lietzmann (37 Griech Christl. Schriftst. t. p.508 ، تشير إلى فجوة النص وتوضح فى التعليقات على النص تخمين Jahn.
- ٣٢- Saint Augustin , Contra Academicos, 111, 17, 38 = SVF., 1, 146.

ولد أوغسطينوس في تاجست بالجزائر (٣٥٤-٤٣٠ م.) أما المصادر الأساسية التي إستقى منها أوغسطينوس آرائه عن الأكاديمية في كتابه "ضد الأكاديميين" فهي كتاب شيشرون "أكاديميكا" ويتضمن مذهب الأكاديميين وكان في صورة حوار يدافع فيه المؤلف عن مذهب الشك. بالنسبة لخلود الروح تأثر أوغسطينوس بأفلاطون وخاصة في "فيدون": إن الحقيقة غير فانية بما أن الروح هو موضوع هذه الحقيقة فإنها أيضاً غير فانية. لكن أوغسطينوس طور فكر أفلاطون عن خلود الروح بأن جعل أساس هذا الخلود هو الله نفسه. (المتجمة)

راجع: Ophélia Favez, "Les arguments d'Augustin contre les Académiciens", Bulletin of the Faculty of Arts, Vol.59, No.3, July(1999), p.137seq.

٣٣- راجع "الرواقيون" في مواجهة الأفلاطونيين، وفقاً Origène, Contre t.I, p.66 Kötschau(=SVF, II, 819). Celse, I, 13
٣٤- Diogène Laërce, VII, 157, =SVF., 1, 522.

٣٥- Tertullien, De Anima, ch.54=SVF., 11, 814 هذه الروح تترك الجسد حيث الاحتراق العالمي طبقاً للرواقيين..... "

٣٦- [Galien] ، Hist. Philos. ، 24 (περί ψυχῆς) ، p.225، K راجع
Dox, Gr. ، Diels, p.613. " ... أيضاً الرواقية فيما يتعلق بكل نفس متغيرة للبقاء خالدة حتى التي في العالم تبقى متغيرة معاً ، وتدمر التي تقابلها بالصدفة"

٣٧- Diogène Laërce, VII, 157=SVF., 11, 811.

٣٨- تشير الجملة بالفعل إلى "أن الروح تظل باقية حتى الاحتراق وليس فقط تظل باقية".

٣٩- E.Rhode, Psychè, trad.A.Reymond, p.524, n.3 (النص نفسه من
ص٥٢ ليس جوهرى) du Duprat, La doctrine stoïcienne du monde
destin et de la providence d'après Chrisyppe , Archiv für die

- ، É. Bréhier Geschichte der Philosophie ,t.23(1910),pp.486,487;
P. 170 Chrysippe et l'ancienne stoïcisme = p.172 ، Chrysippe
XI (1942) ، l'Antiquité Classique ، Sur le Songe de Scipion، Boyancé
، A. Goedeckemeyer -P. Barth Die,Stoa,p.75 ، p.11 ،
اتفاقهم على وجود حياة أخرى قصصية:
P. fournier p.28; J.Kaussen,Physik und Ethik des Panätius
A.Couat ؛ Des Pensées de Marc-Aurèle pp.265,266 ، ترجمة ،
J.M.Rist ,Stoic Philosophie، p.93. ومع تحفظات.
.156 ، VII - ٤٠ .
Von Arnim,SVF.,Préface,t.1,pp.XXXV,XXXVI - ٤١
Eusèbe,Prépar.,évang.,XV,20,6=Arius Didyme, Epitome, - ٤٢
frag., phys.,39(Diels Dox Gr.,p.471)=SVF.,II,809 ;
Théodoret,Graecorum affectionum curatio,V,23= - ٤٣
Aétius,Placita,IV,7,3(Diels Dox Gr.,p.393=SVF.,II,810.
Bernadakis, t.IV, Diels, Dox.,راجع Plutarque,Placita,IV,7,3; - ٤٤
GR., P.393 SVF.,II,810.
- ٤٥ "الأرواح الضعيفة هي أرواح الجهلاء، والأرواح القوية هي أرواح الحكماء".
Eusèbe, op.cit., XV,20,7=Arius Didyme,loc.cit.=SVF.,11, - ٤٦
809: " النفس تظل باقية - كما يقولون - حتى تنفصل عن الجسد، ثم تعود
النفس إلى حالتها، أما نفس الحمقى والجهلاء فحياة نفوسهم تنفى مع الجسد" .
- ٤٧ "إن تكرار كلمة الحمقى يخلق خطر الغموض ولكن ينبغي أن نلاحظ أن
النص يحمل حياة الحمقى والجهلاء".
= SVF,II,820- ٤٨
Rhode,loc.cit. - ٤٩ نص ذكره .

Diogène D'Oenanda, fr. XXXVI William=fr. 34 Grilli-fr. 35 -٥٠

Chilton.

SVF, III, 421-430. Zeller-Wellmann, op.cit., III, I, راجع خاصة
p. 237, n. 2

-٥٢ Cicéron, *Academica priora*, 11, 47, 143=SVF., 11285
"يختلف

خريسيوس مع معلمه كليانثيس في أمور كثيرة".

-٥٣ Diogène Laërce, VII, 179=SVF., II, I

SVF., 1848=11, 56; 1489=11, 283, 954; 11499=11, 642, 644; 1
511=11, 611; 1, 525 =11, 836; 1, 551 = 11, 933; 1, 555 =
111, 4; 1, 568 = 111, 237.

Plutarque, *De Stoïcorum repugnantiis*, ch. 4p. 1034a= SVF., -٥٥
111, Antip. 66.

-٥٦ المفروض أننا نتحدث عن Antipater؛ راجع H. Cohn, p. 19.

-٥٧ Cicéron, *Tusculanes*, 1, 32, 79=Panétius, fr. V.S. (=fr. 37F.)

P. Corssen, *De Posidonio Rhodio...* pp. 3-4; L. Stein, *De Psychologie*
-٥٨ راجع :

der Stoa, pp. 184- 186; A. Schmekel, *Die Philosophie des mittleren*
Stoa, pp. 197 et 308- 309; E. Rohde, *Psyché*, traduct. A. Reymond,
p. 528 (texte et n. 2); E. Zeller- Wellmann, o.c., III, 1, p. 583 (texte
et. n. 2); W.E Voigt. *Geschichte der Unterblichkeitsidee in der Stoa*,
p. 12; J. Kaussen, *Physik und Ethik des Panätius*, pp. 27-28; R.M.
Jones, *Posidonius and Cicero's Tusculan Disputations*, I, 17- 81, dans
Classical Philology, 18 (1923), pp. 223- 224; E. Benz, *Das*
Todesproblem in der stoischen Philosophie, pp. 14-16; B.N. Tatakis,
Panétius de Rhodes, pp. 129- 131; G. Verbeke, *L'évolution de la*
doctrine du penuma du Stoïcisme à S. Augustin, pp. 99- 103; M. Van
Sraaten, *Panétius, sa vie, ses écrits et sa doctrine*, pp. 118- 119; M.
Pohlenz, *Die Stoa*, I, p. 199, et II, p. 100; A. J. Kleijwegt,
Philosophischer Gehalt und persönliche Stellung- nahme in Tusc. I,
19- 81, dans *Mnemosyne*, XIX (1966), pp. 361, n. 3; 373- 374; 380;
J.M. Rist. *Stoic Philosophy*, pp. 184 et 256.

- O.Heine,De fontibus Tuscul.disput.(1863)pp.8,9,et éd.-٥٩
 Bericht (1864),p.48;A.Lörcher,Bericht über die Literatur zu
 Ciceros philosophischen Schriften ,Bursian"s Jahresbericht
 R.Hirzel.Untersuchungen zu ، و فى نطاق محدود.، (1913),t.162
 Cicero's philosophischen Schriften, 111 (1883), pp. 370-
 373,376,n.1.
 ٦٠- لقد تأكد إعجاب بانيتيوس بأفلاطون بشهادة أخوى (fr.55 et 57 V.S.) ،
 لكن الإيجاب الذى وفقاً له ستظل عقيدة خلود الروح نقطة خلاف بينهما هو بالتأكيد
 مبالغ فيه جداً، وقد يكون نابعاً من تأثير أفكار أنطيوخوس داسكالون على
 شيشرون.
 ٦١- هذا التعبير قد استخدمه شيشرون فى .Tuscul.,I,II,24.
 ٦٢- راجع Aristote,Physique,Γ 4,203 b 8;De Caelo,A 15,279 b
 20 .
 ٦٣- راجع تطبيقه على الكونية: .SVF.,11587,588,589,595.
 ٦٤- S.V.F., I, 518.
 ٦٥- .SVF.,11,806.
 ٦٦- SVF.,1,518,111,421-430.
 ٦٧- Idée soutenue par O. Heine, De fontibus Tusc. disput. p.9
 et admise par R. Hirzel, o.c. p. 376, n 1, ainsi que par E. Zeller,
 Beiträge zur Kenntnis des Stoikers Panätius (dans Kleine
 Schriften, t. I). p. 184 et Die Philosophie der Griechen, III, 1, p.
 583, n. 2.
 ٦٨- 1,32,78: " تكون الصعوبة فى كل هذه الأسباب أن هؤلاء أعجبوا بالنفس
 القادرة أن تبقى فى الجسد الخالى، ولكن هذه الطريقة غير سهلة التصديق".
 ٦٩- 1,33,80,81.
 ٧٠- راجع 1,32-78، " لأن الأرواح لا تبقى بعد الموت"

- ٧١ - Zeller-Wellman, op.cit., III, 1, p.583, n. 2; P. Corssen, op.cit., III, pp. 370,371; Voigt, loc.cit., lo, cit.; Hirzel, Jones, loc.cit., 32,78 في "أصدقائنا الرواقيون" "أنا أقول للذين يقولون أن تبقى الأرواح" وفقاً لـ P. Corssen, op.cit., p.3, يوجد هنا اختصاص يشير إلى أنه لا يقصد كل الرواقيين؛ لذلك كان يجب أن نترجم "أصدقائنا الرواقيون ... على الأقل هؤلاء من ..." نحن نعتقد أنه يجب أن يفهم ببساطة "أصدقائنا الرواقيون" .. هؤلاء من ... " - حول استخدام dico أنا أقول لكي يوضح التمييز . راجع K. Kühner, Ausführlich Grammatik der Sprache, t. II, I { 67p.245, Anm. 2. , lateineschen
- ٧٢ - O. Heine, De fontibus Tuscul. Disput., pp.8,9.
- ٧٣ - L. Stein, op.cit., 151 et 186; E. Zeller - Wellmann, op.cit.; Voigt, op.cit. G. Verbeke, o.c., M. Van Straaten, o.c., E. V Arnold, Roman Stoicism p. 267.
- ٧٤ - في طبعة A. Traversa من Index Stoicorum Herculanensis, نستطيع أن نقرأ ، في فقرة خاصة بـ بيانيتيوس (col LXII): "قال إن كل النفوس لا تزال باقية"
- لا نستطيع بصراحة أن نعتبر هذه شهادة ؛ فقد يكون المقصود أي معلومة أخرى خاصة بالأرواح وبالتصويب الجري الذي اقترحه A. Traversa الذي ليس له تفسير آخر . Cicéron, Tusculanes, I, 32,79. Corssen, op.cit., p. 4; Hirzel, op.cit., I, pp.232
- ٧٥ - P. Crossen , op.cit. , p. 4; R. Hirzel, op.cit., I, pp. 232 spp. ; II, 1, p. 361 ; II, 2, p. 886, n. 1 ; G. Verbeke , o.c., p. 99 , n. 248
- ٧٦ - Asclépius, In Metaphys. Aristot., 991 b 3, p. 90 Hayduck = Panétius fr. 84 et 127 V.S.; Anthologie Palatine , IX, 358

=Panétius fr. 128 V.S.; Élias, In Categor. Aristot. Prooem. 233 r, p. 133 Busse =Panétius fr. 129 V.S.

Wellmann, op.cit., III, 1, p. 581, n. 2; S. Reinach, Panaitios -vv critique, dans Revue de Philologie (N. S t. XL (1916). pp. 203-205; B. N. Tatakis, Panétius de Rhodes, pp. 67-69; L. Robin. Éd. de Platon, Phédon, (coll. des Universités de France). p. VIII; M. Van Straaten, op.cit., pp. 214-215.

Diogène Laërce, 11, 64=Panétius, fr. 126 V.S. (=fr. 49F.) . -v8

-v9 راجع ، I ، 16,36: "الأرواح...حيث تمكث في القعر كالحجر"

-80 راجع ، I ، 17,40,41 "الأرواح...تنتطق في الهواء...تصعد بنفسها من الأرض لمدة طويلة".

-81 ، I ، 18 ، 42 ، = Panétius fr. 82 V.S. (fr. 34 F.) .

-82 ، I ، 18,42

-83 Ibid., III, 1p.583, n.2.

-84 Ibid., III, p.376, n.1

-85 Ibid., 9, 18, راجع

-86 في فقرة 430 a Hayduck; Simplicius, Aristot. De anima Comment. In Aristot. Gr., t. XI 23, p. 247 (Boéthus) أشار إلى رأى بالنسبة للروح البشرية، يبدو أنه يستنتج من ذلك أن هذا الـ "Boéthus" ينكر أى حياة أخرى ، لكن لا شئ يتيح لنا أن نعرف ما إذا كان المقصود Boéthus الرواقى

P. Barth - A. ، [Arnim pp. 117, 118, S.V.F., III, Boéthus 11]

tii, Pohlenz, op.cit.; t. , p. 185 t. 1, -11 , Goedeckmeyer, op.cit., 1, p. 185; t. 11, p. 94) ou de Boéthus le Péripatéticien 'Zeller-Wellmann, op.cit. t. 111, pp. 647. n. 3, 648 n. 2; Rhode, Psychè, trad. A. Reymond, p. 517 n. 1.

٨٧- Cicéron, De divinatione, 1, 30, 64 (Bake, op.cit., p.47).
٨٨- C.Wachsmuth, Die Ansichten der Soikern über Mantik und راجع
Dämonen, Berlin (1860) p.20, et Zeller-Wellman, op.cit., p.352, n.6-
بالمقارنة مع Stobée, Anthologie, II, 7, p.67, لما (S.V.F. III, 654), II,
p.27 - 1140 (= S.V.F. III, 605). حول "ἀλφειοί" وفقاً للروائيين راجع
S.V.F. II, 1101 و 1102.

٨٩- Stein, op.cit., p.191, n.394, Voigt, op.cit. p.13; راجع
Dobson, The Poseidonius Myth, Classical Quarterly, XII (1918),
p.183, Pease, éd. Du De Divinatione, t.I, pp.208, 209;
livre français Divinatione, t.1, pp.208, 209; Boyancé, Un
sur Posidonius, R. des études anciennes. t. 68 (1966) p.321.
٩٠- لنذكر أيضاً رأى L. Edelstein, op.cit., p.300, n.57, وفقاً له يجب أن
توجد "النجوم الثابتة" أما بالنسبة لتعبير "حيث تظهر العلامة المتميزة للحقيقة" فإنه
يتصف بالرعون، ومن يصفها بذلك هو Pohlenz, Die Stoa, t.II, p.118 وتشكل
لغزاً بواسطة Reinhardt Poseidonius von Apameia, col. 802.
٩١- I, 30, 64, لكن "قدرة تأليه الموتى، بإشارة من بوسيدونيوس" (راجع Bake
(p.47)
٩٢- 1, 30, 64.

٩٣- Hirzel, op.cit., II, pp. 533, على عكس ما يعتقده خصوصاً كل من
534.; Wellmann, op.cit., p.597, n.3.
٩٤- إن المناقشة التفصيلية لهذه المسألة سوف تذهب بنا إلى دراسة "مصادر"
شيشرون، وهي مشكلة حرجية سوف نتحدث عنها فيما بعد. لنشر ببساطة هنا إلى
أن تأثير بوسيدونيوس والرواقية بشكل عام - على كتاب الأول من De
Divinatione أكيد، ولكن حدوده صعبة جداً، وأيضاً شبه مستحيلة التحديد. إذا
كانت رسالة Th.Schiche, De fontibus librorum Ciceronis qui sunt de

(Iena, 1875) "divinatione" ، التي وفقاً لها الجزء الأكبر من الكتاب الأول
 لـشيشرون يأتي من "Περὶ ματικῆς" لبوسيدونيوس قد قُبِلت بشكل عام ؛ فإنها
 قد هوجمت بشكل خاص منذ عام (1899) على يد R.Hoyer في Rheinisches
 Museum ، t.53pp.55-63 ، وفي عام (1921) من K.Reinhardt ،
 Poseidonios ، pp.422-464 - وفي عام (1929) من Ph. Finger في
 Renisches Museum ، t.78 ، pp.371-379 - فيما يتعلق بفقرتنا لـ
 Reinhardt, op.cit., pp.436- ، R.Hoyer, op.cit., pp.58, 59. ;
 441; راجع أيضاً Poseidonios von Apameia, col. 797, 802, n. 1.
 Ph.Finger, op.cit., pp.378, 385, 393.
 P. Corssen, op.cit., p. 13 n. 1, p.31; A, Schmekel. خاصة ٩٥
 op.cit., pp. 251-254.
 ٩٦ - 1,51,115.
 ٩٧ - 1,57,131.
 ٩٨ - لقد ذكر في I,1,55,125,1,57,130.
 ٩٩ - أنه رأى Wellmann, op.cit., III, 1, p.603, n.1. الذي يوافق عليه
 R.M.Jones, Posidonius and Cicero's Tusculan 1, Hirzel, op.cit., III, 1, p.363,
 Disputatins, I, 17-81, Classical Philology, XVIII (1923), p.216, n.1.
 ، Classical Philology
 ١٠٠ - إن الأبدية الغير محددة بالزمن لا تتلاءم مع العقيدة الرواقية عن الاحتراق،
 والتي يؤكد بها بشكل قاطع بوسيدونيوس، أما بالنسبة للوجود السابق للروح، فإنها
 لا تتلاءم مع العقيدة الرواقية الخاصة بانتقال الروح عن طريق الإنجاب ؛ وإذا كانت
 الشواهد لم تذكر هنا بوسيدونيوس بهذا الخصوص ، فإنه ليس سبباً كافياً - كما نعتقد
 - لكي نفترض أنه يرفض هذه النقطة من العقيدة الرواقية.
 ١٠١ - راجع Macrobe, Saturnales, 1, 23, 7 (Bake, p.45)

- ١٠٢- راجع Platon, Cratyle, 398b.
- ١٠٣- نحن لا نرى ما يتيح لـ M. Detienne (مفهوم الآلهة δαίμων عند الفيثاغورية القديمة، p.100n.1) أن يكتب أن عمل .. بوسيدونيوس يبدو أنه يقبل المساواة بين الطرازين (أى بمعنى " الشياطين" و " الأبطال").
- ١٠٤- Diogène Laërce, VII, 151=SVF, II, 1102
- ١٠٥- ملحوظة: لايتيوس تتحدث عن " الطبيين" و "الأبطال السيئين" ولكن لأنها تخص فى نفس الوقت" ثاليس، وفيثاغورس، وأفلاطون والرواقيين" فإنه ليس من الملائم-كما يبدو لنا- أن نمناها مصداقية تماثل مصداقية نص ديوجنيوس لائرتيوس: Plutarque, Placita, I, 8, 2 (Diels, Aetius, Dox., GR, p. 307) SVF., II, 1101;
- Θαλῆς Πυθαγόρας Πλάτων οἱ Στοικοὶ...εἶναι δὲ καὶ ἥρωας τὰς κε-χωρισμένους φυχὰς τῶν σωμάτων καὶ ἀγαθοὺς μὲ τὰς ἀγαθὰς, κακοὺς δὲ τὰς φαύλας. فيثاغورس، أفلاطون والرواقيون يكونوا أبطال ذات أرواح مكبلّة بالجسد؛ أيضاً الطبييون و الطبيات، الحمقى و العامة".
- ١٠٦- راجع Boyancè, op.cit. p.326..
- ١٠٧- Platon, Phèdre, 245, c
- ١٠٨- Hermias, Platonis Phaedra Scholia éd.P.Couvreux, p.102
- (راجع (p.241 Bake
- ١٠٩- Platon Phèdre, 245e. " إن لم تختفى السماء كلها والخلق".
- ١١٠- R.Hirzel, op. cit. I, pp.237-240; Reinhardt, Kosmos und Sympathie, pp. 90,91; Edelstein, op.cit., p.300; Boyancè, Sur le Songe..., Antiquité Classique, XI (1942), pp.11, 12.
- ١١١- Hirzel, op.cit., I, p.239.

Achille, Isagoge in Arati Phaenomena, ch. 13, pp. 40, 41 - ١١٢

Maass; راجع Bake ص ٦٥ حول تفسير هذه الفقرة راجع خصوصاً :

Laffranque, op.cit. pp.431, 524; Kleijwegt, Philosophischer gehalt und persönlich Stellungnahme in Tusc. I, 9-81, Mnemosyne, t. XIX (1966), p. 386.

١١٣- إن الفكرة قد هوجمت في معاهدة صغيرة ضد الرواقية والتي توجد في

(Supplementum Aristotelicum من II Bruns t. pp.113-118) ، De anima libri mantissa

الذى ينسب لألكسندر دافرودايز؛ وسوف نجد فيه مقارنة الصمغ pp.114,115. (بالنسية

للمقارنة ولمصادقية العمل، راجع -P.Morau, Alexandre d'Aphrodise, pp.24-

28؛ راجع أيضاً النصوص الرواقية التي وفقاً لها يمسك الهواء والنار " أنفسهما

والعناصر الأخرى": Plutarque, De communibus notitiis, ch.49, p.

1085C = SVF, II, 444; Galien, De Plenitudine, ch.3, p.527 Kühn=SVF.,

II, 440 . والذى يسند هذه النظرية إلى الرواقيين الأصغر

سناً. "νεώτεροι Στωϊκοί".

Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos, IX, 72 = SVF, - ١١٤

II, 812.

١١٥- سوف نعود في القسم ب إلى الحديث عن هذه الفقرة ، التي تتعلق بمكان

مقر الروح الباقية على قيد الحياة.

١١٦- نحن نضم هنا رأى Boyancè, Un Livre..., Revue des études

, anciennes t.68(1966), pp.320,321, et Kleijwegt, loc.cit.

Poseidonios d' Apamée, op.cit., p.527. - ١١٧

١١٨- هذا التقريب قد صاغه بشكل مستقل, Boyancè, loc.cit., ونحن أيضاً قد

صُغناه في, التقرير الذى قمنا بنشره في Revue Internationale de n° 79,80

(1967), p.214. , Philosophie

Plutarque, De Stoicor. repugn., 15, 11. 10 – 400 b= S.V.F.,-١١٩

.III, 313

.Platon,De Stoicor. Repugn.,15,p.1040 a-b=SVF.,III,313. -١٢٠

نحن نغير الترجمة إلى E.Chambry (Collect . des Universités de France)

Philodème, De Pietate,col.13(Diels,Dox.,Gr.p.547b)= -١٢١
SVF.II,1076; P.Decharme (La critique des traditions religieuses
chez les Grecs,p.324) يعطى لهذه الفقرة تفسيراً خاطئاً.

.Plutarque,De primo frigido,ch.9,p.948=SVF.,II,430. -١٢٢

١٢٣- كانت هذه الحقيقة الغير مؤكدة نتيجة للمقارنة في الفصل ١٧ ص ٩٥٢ من

نفس العمل (= SVF,II429) راجع F.Wehrli,ZUR Geschichte der allegorischen
.Deutung Homers,pp.46

١٢٤- أفكار تسند شكلاً إلى خريسيوس في الفقرتين المذكورتين هنا .

١٠١- الكلمات " الاشتقاقية في الفرنسية. Aιδής = هاديس أو العالم السفلي؛

αειδης غير مرئي؛ Aχέρων 'نهر في هاديس؛ αχρωστος غير
ملون.

Hésiode,Théogonie,v.119. -١٢٥

Scholie du manuscrit A,ad ψ 65(t.II,p.250 Dindrof) -١٢٦

١٢٦=SVF.,II,815. ملحوظة مشابهة في Eustathe,ad ψ 66,p.1288. نقرب هذا

النص من فقرة St.Jerome (SVF.,II,816). Epitre 108 حيث يثار موضوع
" تأثير الرواقيين والمعرفة التي لا تتضب مع بعض التجلد globos Stoicorum
atque aëria quaedam deliramenta

-١٢٧ راجع .SVF.,II,1009,Cicéron,De natura Deorum,II,18,47,48.

١٢٨- حول الشكل الدائري للنجوم ، راجع .SVF.,II,650,681,682.

؛Stéphane,de Bysance,s.v.Τόρταρος,p.606éd. Meineke -١٢٩

Wacshsmuth, DeCratete Mallota,p.41.راجع

Reinhardt,De Graecorum thheologia ١٣٠- 478-481. ٣. راجع
capita duo,pp.65,66. يبدو لنا مستحيلاً أن نقبل تفسير هذا النص الذى قام به
H. J. Mette (Sphairopoiia pp.88,89) ، الذى وفقا له يرى
كراتيس فى القطبين منافذ الترتاروس.

١٣١- (=fr. 34 F.) I,18,42=Panétius,fr.82 V.S.

I,18,42-19,43. -١٣٢

١٣٣- هذه العبارة من الصعب تفسيرها؛ راجع خصوصاً H.Diels ,Zu Ciceros

Tusc. I,19,43,Reinisches Museum, t.34 (1879), pp. 488, 489;
A.Brigazzi, sulle fonti del libro I delle Tusculane di Cicerone ,Rivista
di Filologia Classica t.Xxvi (1948),p.198,n.1 .

١٣٤- إن أفكار G.Verbeke pp.91,92 وصفية بالنسبة لهذا الموضوع : " قد

نتساءل إذا كانت كل هذه الفقرة الخاصة بشيشرون مستلهمة من بانيتيوس: ومما

لاشك فيه، أن كل ما يقوله مؤلف الـ Tusclanes عن تجولات الروح بعد

الموت، فى بحثها عن مكانها الطبيعي، يبدو أنه نتيجة مباشرة لتأسيس الروح،

وعلى الرغم من ذلك يوجد اعتراض يبدو لنا أنه لا يقهر على إسناد هذا النص إلى

بانيتيوس ، وهو أن الفيلسوف لم يقر بأبدية الروح ولا حتى بالحياة- فى العالم

الآخر + المحددة كما نادى بها مؤسس المدرسة "

١٣٥- راجع O.Heine,De fontibus Tusc. Disput. pp. 7, 8,

Lörcher, Bursian's Jahresbericht (1913), t. 162, pp. 123 - 126.

١٣٦- Cicéron,De Divinatione,I,30,64(Bake,p.47).

١٣٧- لنذكر أيضاً،Eusèbe,Prépar. Évang.,XV,20,4 الذى استطاع تطوير

Arius Didyme, Epitome, r.phys. 39 (Diels Dox. Gr. p. 471) =
SVF., II,821

١٣٨- Cicéron,De Natura Deorum,II,2,5-

١٣٩- كنتاوريوس هم مخلوقات ضخمة ينقسم شكلها إلى نصفين :النصف الأول يأخذ من شكل البشر شكل البشر والنصف الآخر شكل الجياد .أما الخيمايرا هو حيوان أسطوري يأخذ شكله من الماعز و الأسد.(الترجمة)

١٤٠- Tertullien, De Anima, ch.54. لقد أعاد تناول هذا الفصل Von Arnim في SVF ، ولكن مع تقطيع مباغت (I,147;II,814) الذى يفسد النص ويثير أخطاء فى التفسير .

١٤١- بعد H. Diels (Dox.,Gr.,p.86,n.1) ، نرى بوجه عام فى هذه الملحوظة أنه لا إشارة إلى عقيدة أريوس ديديموس نفسه، وإنما ذكر المعلومة التى يقدمها عن الرواقيين فى كتابه Epitome مع ذلك فإن أريوس ديديموس كرواقى، قد يستطيع أيضاً أن يتبنى لحسابه هذا رأى الرواقى .

١٤٢- إن التنويه إلى الاحتراق - فى نهاية الفقرة - يشير بوضوح إلى أن "quos" يرجع فقط إلى الرواقيين ، الآخرين المذكورين.

١٤٣- يجب إستبعاد تصحيح Von arnim(SVF,I,147)الذى يضع كلمة "غير جهلاء"بدل من كلمة "جهلاء" .على كل، فإن الكلمة المستخدمة تقابل كلمة "sapientes" : الحكماء.

١٤٤- راجع اعتبارات J.H.Waszink,éd.(1947)pp.547,548. نحن نقر عموماً أنه بالنسبة لـ De Anima ، وخاصة بالنسبة لفصلنا ، يدين ترتليانوس بأساس وثائقه الفلسفية إلى "De Anima" لـ Soranus ، [القرن الثانى الميلادى] ، التى يتحدث عنها فى فصل ٦، راجع ; Diels, Dox., Gr., pp. 206 sqq.; Waszink, éd. (1933), p.10; éd. (1947). pp.33, 34.

١٤٥- يتناول ترتليانوس من جديد الفكرة فى الفصل التالى (De Anima,ch.55,4; راجع (SVF.,II,p.814,ad finem) . راجع بهذا الخصوص، Les "Endymionibus" de Varron, Revue des études anciennes t.XLI(1939),pp.319-324. Boyancé ,

- ١٤٦- سوف نبحث هذه المسألة في قسم ج
- ١٤٧- Rhode, Psychè, trad. A. Reymond, p. 525, n. 3 R. J. H. Waszink
 يبدو لنا هذا التفسير الذى يقدمه 4, n. 205, t. III, l. 1, op. cit. Wellmann
 غير مقبول شرح هذا النص قام به Meiners, Commentarius...
 (1776) p. 291 : بنفس الطريقة أكد ترتليانوس عن الرواقيين:
 "animas ad inferos, detrud impiorum" (De Anima, 54)
 "idicens" قائلين إن النفوس الحمقى تُرج إلى العالم السفلى "قد أعطى
 D. Wyttenbach, Disputatio de فرصة لظهور فقرة خاطئة فى
 Immortalitate Animi (1821), p. 630: Tertullianus... de
 Anima cap. 54 dicens "Stoicorum esse sententias impiorum
 animas ad inferos detrudi" Wyttenbach, L. Stein, Die
 (1986), p. 149, n. 283; Voigt, Psychologie der Stoa
 Geschichte der Unsterblichkeitsidee (1900), p. 26 et
 G. Verbeke, L'évolution de la doctrine du pneuma
 (1945), p. 31, n. 72.
- ١٤٨- Sextus Empiricus, Adversus mathematicos, XI, 71-73 = -١٤٨
 ,SVF., II, 812.
- ١٤٩- }} 61-71. برهان مشابه، مُسند إلى الرواقيين، يوجد عند شيشرون:
 De natura deorum, II, 2, 4, 5.
- ١٥٠- لم يصل للمعنى الدقيق لهذه الفقرة كثير من النقاد (Jones, Classical Philology, t. 27, 1932 p. 116; Boyancè, Etude sur le songe..., p. 82)
 مفهوم، والبعض حاول تصحيحه على سبيل المثال بالغاء ἡλίου أى الشمس،
 (R. Hirzel, op. cit., t. II, p. 140, n. 1; R. Heinze, Xenocrates, p. 134, n. 2; di
 ction. Liddell-Scott-Jones, s.v. ἔσκηρος)، أو وضع كلمة
 Reinhardt, Kosmos un، أى الحياة بدلاً من الشمس،
 Sympathie, p. 311 قائلًا بعد أن ترك منطقة الشمس يعتقد فى وجود الروح،

بدايةً شمسية ، ثم قمرية؛ وفكرة السياق تؤدي معنى الحياة الأخرى وليس الوجود الفعلى.

١٥١- راجع مع ذلك A.Bonhöffer, Epictet un die Sroa, p.58, n.I; Jones, dans Classical Philology, t.27, (1932), pp. 115, 116; Boyancè, Etudes sur le songe..., p.82; M.Détienne, La notion de Daïmon dans la pythagorisme ancienne, p.159: "سوف نفكر بالأحرى فى بوسيدونيوس، حيث تقترب قليلاً أو كثيراً نظريته، من الأكاديمية القديمة"

١٥٢- ولكننا سنحاول أن نعتقد أن هذا التأثير سوف يتوقف عند "باقي النجوم" لأن "تدمير هذه الأنواع" يبدو أنها تتناقض مع فكرة الحياة الأخرى المحددة بالزمن، التى تُنَوِّه لها -فيما نعتقد- كلمات البقاء بلا وقت محدد، أما بالنسبة لبداية { ٧٤، نحن لا نرى فيها سوى تسجيل صناعى تقريباً ، يتيح لنا العودة مرة أخرى إلى مسألة وجود الآلهة.

١٥٣- Lactantius, Istit. Div., VII, 7, 13 = SVF, I 147.

١٥٤- راجع ، لكن مع بعض التحفظات Bréhier, Chrysippe, p.171 = Chrysippe et l'ancien stoïcisme, p.169.

١٥٥- راجع Hirzel, op.cit., t.II, p.25, n.1.

١٥٦- راجع Wytttenbach, op.cit., p.630.

١٥٧- راجع Rhode, trad. A. Reymond, p.525, n.3.

١٥٨- راجع E. Rohde, loc.cit. ، والتحفظات التى يرسلها È. Bréhier, loc.cit.

١٥٩- راجع Sénèque, Consol. à Marcia, XXXV, I؛ إن الأسباب الأخرى لـ لاكتانتىوس (863، II = S.V.F, 8, 9 ، 20 ، Instit. Divines) ، التى تسند إلى "الرواقبين" كون تحديد فكرة الثواب والعقاب فى الحياة الآخرة، مشكوك فيها

بشدة . راجع ملحوظة Von Arnim (S.V.F. ، II ، 813): "اختلطت الرواقية
بالأفلاطونيين"
فان أرنييم(، يضيف، وفقاً لموضحة العصر: "هم يفهمون تعاليم بوسيدونيوس").
١٦٠- راجع دراسة :

F.Buffière, .Les mythes d'Homère et la pensée grecque
١٦١- راجع Ibid.,pp.146-148

١٦٢- وفقاً لـ Buffière,op.cit.p.122 ، " إن تفسير هاديس- هواء هو
بالتأكيد سابق على أفلاطون" ولكن لا يقصد سوى الإله هاديس ، فى حين " أن
الاعتقاد فى أن الأرواح المنفصلة عن أجسادها تستقر فى الهواء القريب من
الأرض لم يظهر بوضوح إلا فى وقت بلوتارخوس، " نحن لا نرى كيف يمكن أن
يفصل التفسيرين . على كل الأحوال ، ولكى نظل فى نطاق الرواقية، نتيح
النصوص التى قمنا بدراستها فى هذا القسم- كما نعتقد - إلى أن ترجع على الأقل
إلى خريسيوس التفسير المجازى لهاديس - رحلة الأرواح- خارج الرواقية، يبدو
أن التفسير المجازى لهاديس يرجع إلى الأفلاطونيين فى القرن الرابع قبل الميلاد،
Xénocrate et Héraclide le Pontique، وفقاً لـ Boyancè،

La religion astrale de Platon à Cicéron, R.E.G., t. LX (1952), pp.
334 - 337. بالنسبة لموضوع الأشكال المختلفة للإعتقاد فى حياة أخرى فيما فوق
الأرض . راجع خصوصاً { Cumont,Recherches sur le symbolisme
funéraire des Romains,pp.104 sqq. et Lux perpetua,pp.142 sqq.
١٦٣- سوف نعود لهذه النقطة مرة أخرى فى قسم ج.

١٦٤- Athénée,Banquet des Sophistes,VIII,14,pp.335f-336 a et
VIII,16,pp.336 f-337 a=SVF.,III,p.200. المقصود فقرة من " عن
الجمال واللذة "Περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς" المذكورة قبل ذلك
بقليل (p.335 d) عن طريق Athénée.

- ١٦٥- بخصوص شاهد القبر هذا، الخاص بساردانابال راجع بخاصة Weissbach، في 2441 s.,t.I.col. (2e s.,t.I.col.2441 W. P.-W.-K.,s.v.Sardanapal . sqq.)
- ١٦٦- راجع Denis,Histoire des théories et des idées morales de l'Antiquité. t.I,p.360.1 .
- ١٦٧- Anthologie Palatine,VII,325,326؛ راجع Diogène Laërce. VI,86.
- ١٦٨- Sénèque ,Consol à Marcia ,XXXV,2 ؛ ليست المسألة مسألة حكماء وحمقى، ولكنها مسألة الروح التي تتواجد منذ فترة طويلة في الحياة الآخرة والروح " القادمة حديثاً " . Zeller-Wellmann, op.cit., t.III, p.205, n.4; E. Badstühner, Beiträge zur Erklärung und Kritik der philosophischen Schriften Senecas,p.3; Waszink, éd. (1947), pp. 550, 551.
- ١٦٩- Suidas ,s.v.τιμωροῦντος =SVF,II,1205. المفروض أن يكون النص قد وصل إلى Suidas عن طريق Elien (fr. 81 Hercher) .
- ١٧٠- Cicéron,DeDivinatione,,I,27,57=SVF.II,1204؛ راجع Valère Maxime,I,7,ext. 10 ربما طبقاً لشيثرون .
- ١٧١- لنستخرج مع ذلك عدم الدقة: يتكلم شيثرون عن ظهور " المتوفى" وليس " روح المتوفى"
- ١٧٢- Cicéron,op.cit.,I,27,56=SVF.,II,1200؛ راجع Valère Maxime,I,7,ext.3
- ١٧٣- نحن نكشف هنا عن عدم التدقيق نفسه ، المنسوب بالتأكيد إلى شيثرون أكثر من نسبته إلى الرواقيين .
- ١٧٤- راجع بالأخص بوسيدونيوس (Bake,p.47) Cicéron,De Divinatione .I,30,64.

- ١٧٥- Cicéron, Tusculanes, I, 19, 43.
- ١٧٦- Diogène Laërce, VII, 145 = SVF., II, 650; Aétius, Placita, II, 17, 4 (Diel Dox. Gr., p. 346) = SVF, II, 690; Cicéron, De Natura deorum, II, 16, 43; II, 46, 118, = SVF, II' 593.
- ١٧٧- نذكر هنا استشهاد آخر يتضمن كل من الأفلاطونيين و الرواقيين فيما يتعلق بالروح " التي تسير في الهواء مثل النجوم " .
- ١٧٨- نص إبيفانيس المنسوب إلى زينون ليس واضحاً مطلقاً .
- ١٧٩- راجع Sénèque, Consol. à Marcia, XXXVI, 7؛ أثناء الاحتراق العالمي؛ Marc-Aurèle, Pensées, IV, 21،: بعد حياة آخرة لفترة معينة، الأرواح: " ترجع سريعاً " وتتلاشى وتعود مرة أخرى وترتبط بأصل الكلمة " .
- ١٨٠- تحفظ على التفسير المقدم لشهادة لاكتانتىوس الخاصة برأى زينون.
- ١٨١- راجع ، SVF., I, 185-189; III, 29-67.

الفصل الثالث

"جوانب أخرى للحياة فى العالم الآخر"

فى هذا الفصل ، نتساءل عما إذا كان رواقيو الفترة القديمة أو الوسطى قد صوروا الحياة الآخرة بجوانب أخرى غير التناسخ العالمى والحياة الأبدية للروح البشرية . وسوف نتصدى للمسائل التالية : تأليه بعض الأشخاص ، وبقاء الروح فى الجثة، والأبدية بالمجد .

أ- لنبدأ بمسألة تأليه بعض الشخصيات

تحدثت أغلب نصوص الروايقية عن كائنات بشرية "تعتبر" آلهة لأنها كلنت صاحبة فضل على البشرية مثل هيراكليس، وأبناء زيوس Διόσκουροι^(١)، وديونيسوس ، وديميتر^(٢) النصوص هى : ملخص من "حول الآلهة" لـ برسيوس ، تلميذ زينون، نقله الأبيقورى فيلوديموس^(٣) والكتاب الأول من "عن طبيعة الآلهة" لشيرون^(٤)، وشهادة لأيتوس^(٥)، وفقرة وضعها شيرون على لسان الرواقى بالبوس^(٦)، وشهادة لثرتوليانوس خاصة بـ "دينيس" الرواقى^(٧) وتهدف أساساً هذه النصوص المختلفة إلى تفسير جانب و مصدر الاعتقاد فى الآلهة^(٨).

ولكن وفقاً لفيلوديموس، ووفقاً لكتاب I من "عن طبيعة الآلهة" لشيرون^(٩) يتحدث خريسبوس، فى كتاب I من "حول الآلهة". يقول فيلوديموس: "قالوا إن البشر تتحول سريعاً إلى آلهة" وقال شيرون : "قال إن الإله يكون مستعداً... والبشر أيضاً الذين يتبعونه للخلود"

إذا كيف نفسر هذين الملخصين اللذين يرجعان معاً إلى نفس الوسيط الأبيقورى^(١٠) ؟ وهل شوه هذا الوسيط الأبيقورى نص خريستوس عندما لخص هذا النص الذى أشارت إليه الشهادات المذكورة سابقاً والذى قد تحدثت عن شخصيات "تعتبر" آلهة ؟ ليس مستحيلاً . أم يجب على العكس أن نرى فيه اعتقاداً حقيقياً فى تأليه بعض الناس، ونوع من إمتداد الفكرة التى طبقاً لها تصبح أرواح الحكماء أبطال ؟

ب) مسألة أخرى وهى مسألة بقاء الروح أو جزء منها فى الجثة. فى الحقيقة لا يوجد أى نص قديم يتحدث عن ذلك بوضوح، ولكن بعض المفسرين المحدثين قاموا بصياغة الافتراض^(١١) وهو يبدو لنا أنه يجب رفضه دون إطالة فى المناقشة ، وللسبب نفسه للتعريف الذى قدمه الرواقيون عن الموت بانفصال الروح عن الجسد^(١٢). وبسبب لامبالاتهم التامة، وكذلك ازدرائهم للجثة.

ج) بعض الشهادات - المتأخرة جميعها - تنسب إلى الرواقيين اعتقادهم فى الأبدية بمجد^(١٣) . ولكنها لا تتلاءم مع الرواقية الأرثوذكسية ، وخاصة مع النظرية الخاصة بانتقال الروح عن طريق التنازل، لذا فإن الشهادات محل التسؤل قد تنتج عن حيرة خاصة بعقيدة التناسخ العالمى بعد الاحتراق^(١٤) ولاسيما وأن هذا أسهل من أن البعث Πάλιγγενεσία ينتقل لكى يشير إلى *mètensomatose*، وهى لا تحدث إلا بعد فترة معينة^(١٥)، وإذا منحنا فى المقابل بعض القيمة لهذه الشهادات ، فإنه من الملاءم أن نرجعها إلى رواقيين "غير أرثوذكسيين" منتمين تقريباً إلى فترة الرواقية الحديثة^(١٦)، ولكننا نعتقد أنه من الخطأ أن تنسب أحياناً العقيدة إلى بوسيدونيوس^(١٧) .

د) ويبقى لنا أن نقول بعض الكلمات عن "الأبدية عن طريق الشرف".

فإن الشرف أو السمعة الطيبة هو نوع من الأبدية الذاتية التي علق عليها الكثير من القدماء جوائزاً عدة ، فهو بالنسبة لنفس السبب- في أى شكل من أشكال الشرف-، يعتبره الرواقيون غير مهم وينتج عن فكرة لشيخرون أن الرواقيين الأوائل وخاصة خريسبوس وديوجنيس دى بابيلوني، يصنفونه ضمن "الأشياء الغير مهمة تماماً"، في حين أنه وفقاً لانتقادات كارنياد ، يصنفها الرواقيون اللاحقون ضمن "الأشياء المفضلة"^(١٨).

حواشي الفصل الثالث

- ١- Dioscures : هم أبناء زيوس الذي أنجب من ليدا Pollux الترجمة العربية وهلينا. ليدا أيضاً أنجبت كاستور وكليتمنسترا من Tyndare الترجمة العربية زوجها ملك أسبرطة. يقال أنها تزوجت زيوس و Tyndare في نفس الليلة .
[المترجمة]
- ٢- على هذه القائمة "أنواع الإبطال" ؛ سابق بالفعل على الرواقية؛ راجع :
P.Boyancé, La religion astrale de Platon à Cicéron , Revue des études grecques . t.LXV(1952), pp.338,339
Philodème, De Pietate, col. 9 (Diels,Dox.Gr.,p.544 b) = SVF, -٣
I, 448. فيلوديموس (حوالى ١١٠ - ٣٥/٤٠ ق.م) وُلد في جادارا وتوفي في هيركولانيوم وجاء إلى روما حوالى ٧٥ ق.م [المترجمة] .
- ٤- Cicéron,De Natura Deorum,I,15,38=SVF,I,448.
٥- Aétius,Placita,I,6(Diels,Dox.Gr., pp.292 sqq.)ap. (Plutarque).
(Placita Placita, I,6 = SVF,II,1009; راجع فقرة ١٥.
Cicéron,De Natura deorum,II,23,60-24,62. -٦
Tertullien,Ad nationes,II,2(=Varron,Antiqu.rer. div.,I,12 b -٧
Agahd.) راجع .J.Pépin,Nythe et allégorie,p.279.
Philodème,op.cit.,col.11-13 (Diels Dox.Gr.,pp.545 b-547 = -٨
SVF,II,1076
Cicéron,De Natura.....,I,15,39=SVF,II,1077. -٩
- ١٠- إن الفقرة الخاصة بشيشرون، Ibid.,I,10,25-15,41، والتي وردت على لسان الأبيقورى فيليوس، بالتأكيد لها مصدر أبيقورى وتمثل تشبيهاً كبيراً مع نص فيلوديموس: حول هذه المسألة، راجع خصوصاً، -Diels,Dox.Gr.,pp.121-128;éd.J.B.Mayor,t.I,pp.XLV sqq.; éd. Pease, t.I, pp.39 = 42; éd. M.Van Den Bruwaene, pp. 20, 21, 74

١١- L. Stein, *Psychologie der Stoa*, p.114 ,Die Erkenntnistheorie

P.Wendland, *compte rendu Die der Stoa*, p.107, الذي وافق عليه
Erkenntnistheorie..., *Berliner Philologisch Wachenschrift*,
t.VIII (1888) col.678,679, et par L.Ganter, *Das Stoische system*
der "αἰσθησις", *Philologus*, t.LIII(1894), p.470, قام بانتقاد هذا الافتراض

A.Bonhöffer, *Epictet und die Stoa*, p.107, Zur stoischen
Psychologie, *Philologus*, t.LIV (1895), p.407; Bréhier, *Chrysippe*,
p.168, n.1 (=Chrysippe et l'ancien stoïcisme, p.166, n.2);
أعيد تناول هذه الفكرة في صورة مختلفة و منسوبة إلى بعض الرواقيين المتأخرين
R. Turcan, *Origine et sens de l'inhumation à l'époque*
impériale , *Revue des études anciennes*, t.LX(1958), pp.323-347
passim.

بالنسبة لفقرة: Servius, *Aeneid.*, III,68, التي ذكرها R. Turcan.

١٢- راجع SVF, I, 253, 254; III, 747, 752.

١٣- (Epiphane Epiphane, *Panarion*, I, 1, 5, I, 3 (Diels, *Dox.*, Gr., p.588)

؛ ملخص في فقرة [Galien] Prooemium ad 7 (Diels, *Dox.*, Gr., p.587);

Historia Philosophia, 24, p.256 K (Diels, *Acacium et Paulum*
(Diels, *Dox.*, Gr., p.614); Hippolyte, *Philosophoumena*, I, 21, 3
Gr., p.571) = SVF, II, ١٩ ذكر

لاكتانتيوس: *Phythagorei ac Stoici* ١٨، لا تخص فقرة ٢ و ٣، ربما سوى

الفيثاغوريين ، راجع 807 III, 19, 19, Epitome, 31, 7.

١٤- أنه رأى Zeller-Wellmann, *Die Philosophie der Griechen*, t.III,.

1, p. 157, n.2; Stein, op. cit., p. 150, Bonhöffer, op.cit., p.54.

١٥- راجع: Servius, op.cit., III, 68: ٦٨: "فيثاغورس يقول أن الروح لا تنتقل

من الجسد لآخر ولكن تولد من جديد، أعاد هذا القول، لكن بعد فترة ما".

١٦- راجع سينيكا، الذي عند حديثه عن هذه العقيدة لا يستند إلى الرواقيين السابقين.

- ١٧- على الأخص R.Heinze,Xenocrates,pp.132-134، الذي انتقده:
Rhode,op.cit.,p.528,n.3 ad finem; W,Stettner,Die
Seelenwanderung bei Griechen und Römern(1934), p.66,
أطلق الفكرة ولكن كافتراض.
- ١٨- Cicéron,De finibus, III, 17, 57 = SVF, III, 159, Diog.
Bab.,42;III,Antip.55 لأن فون أرنيش نسب هذا التغيير لانتخابات من طرسوس
خليفة ديوجينيس البابلوني ، من رواد الرواق.

الفصل الرابع

"مسألة بوسيدونيوس"

منذ بضع سنوات: قال بيير بوينسيه P. Boyance^(١) "نعلم أنه يوجد القليل من المسائل المعقدة بشدة، مثل المسألة البوسيدونية". ونعلم أيضاً أن اسم بوسيدونيوس كان من الأسماء التي ورد ذكرها كثيراً لدى النقاد الذين بذلوا جهودهم، وخاصة منذ عام تقريباً ، لكي يكتشفوا مصادر الأعمال الفلسفية لشيشرون، وللعديد من الكتاب اللاحقين اليونانيين أو اللاتينيين. وليس علينا أن نستعيد هنا كل تاريخ هذه الأبحاث^(٢) ، ولكنه يبدو لنا ضرورياً أن نراجع بسرعة الأعمال الرئيسية التي تهتم مشكلة الحياة الآخرة^(٣) .

حيث تأخذ المسألة موضع إهتمام العديد من "الباحثين في المصادر"، وذلك على وجه الخصوص بسبب الدفعة الكبيرة التي أعطيت للأبحاث عن طريق رسالة^(٤) ب.كورسين P. Corssen ، التي تم نشرها عام ١٨٧٨ ، والتي كانت توى في بوسيدونيوس مصدراً أساسياً لنصّ شيشرون: الجزء الأول من كتاب I من توسكولانوس^(٥) وحلم سكيبيو Somnium Scipionis الذي يختم "عن الجمهورية" "De Republica" في عام ١٨٩٢ ، وقد اعتقد أ.شمكيل A. Schmekel أنه سيجد بوسيدونيوس ليس في كتاب I من توسكولانوس فقط، ولكن أيضاً في كتاب II من "عن طبيعة الآلهة" لشيشرون ، وفي سكتوس أمبيريكوس، "Adversus Mathematicos"^(٦) ، الكتاب التاسع، وفي المقتطفات التي اعتقد أنه يستطيع نسبتها إلى فارون Varron ، "مصادر الشؤون الإلهية"، كتاب I^(٧) .

في عام ١٨٩٢ أيضاً، وجد ر. هينز R. Heinze ، في أسطورة "عن الظهور في مدار القمر" "De facie in orbe lunae" لبلوتارخوس نجد تأثيرين ، أحدهما لـ

كسينوكراتيس، والآخر لبوسيدونيوس^(٩) .

وعلى فرض أن كل هذه الفروض تعتبر تأكيدات أو شبه تأكيدات، وبلاستناد إليها فقد مد العديد من النقاد عندئذ تأثير بوسيدونيوس إلى كل أدب الأخرويات تقريباً منذ القرن الأول قبل عصرنا.

وهكذا ، فى عام ١٩٠١، أرجع أ. باستوبنر E.Badstübner^(١٠) إلى مؤلفنا خاتمة "عزاء إلى مارشيا" لسينيكاً؛ وفى عام ١٩٠٣،^(١١) نوردين Norden وجدها مرة ثانية فى كتاب VI من الاليادة ؛ فى عام ١٩٠٧، وجدها م. أبيلت M.Apelt^(١٢) لدى فيلون السكندرى فى عام ١٩١٤، وجدها ك. جرونو K. Gronau^(١٣) فى "عن البعث و الروح" "De anima et resurrectione" I. "جريجوار من نيس Grégoire de Nysse ، وفى عام ١٩٢١ أ. هاينمان I. Heinemann^(١٤) فى "الرسائل إلى لوكيليوس" لسينيكاً ...

وكثيراً ما بدأ بوسيدونيوس يظهر وكأنه "صوفى" ، ذو نزعات فيثاغورية- أفلاطونية أكثر منها رواقية، وبمفهوم تشاؤمى عن الحياة الأرضية، وأبدية بلا حدود ، وبقاء الروح بعد انفصالها عن الجسد ، بل mètensomatose، أبدية بالمجد- وأدت إختلاف النصوص التى اعتقدنا أننا نجد فيها تأثيراته بل نسبت إليه أفكار مختلفة تماماً، بل ومتناقضة، مما أثار مشكلة جديدة...

نجد أيضاً صورة بوسيدونيوس هذه "الصوفية" والاصطفائية مع إختلافات- وأحياناً تحفظات- لدى جرهيوس W. Gerhäuser^(١٥) ب. :كليل P.Capelle^(١٦)، فر. كوماننت Fr. Cumont^(١٧) و أ.بيفان E.Bevan^(١٨) ... وإذا كانت التحفظات والإنشاءات التى أثارتها نوازعه المختلفة "البناء الجديد" فردية وغير مسموعة إلا قليلاً فى البداية ، فقد ارتسمت استجابة أكثر وضوحاً من بعد عام ١٩١٠.

ومنذ عام ١٩١٣ وجدنا أ.لورشير A. Lörcher^(١٩) ينتقد بشدة أن يُنسب إلى بوسيدونيوس جوهر كتاب I من توسكولانوس.

وفي عام ١٩١٦، نجد عند ر.م. جونز R. M. Jones^(٢٠) رسائل هينز وأدليز Adler بخصوص^(٢١) De facie in orbe lunae "عن الظهور في مدار القمر" في عام ١٩١٨، وفي مقال عنوانه موحى: "أسطورة بوسيدونيوس" "The Posidonius myth"، هاجم^(٢٢) ج.ف. دولسون J.F. Dolson أبحاث نوردين بالذات Norden والمتعلقة بمصادر الكتاب السادس للنيابة في عام ١٩٢١، ونشرك. راينهاردت K. Reinhardt أول عمل له عن بوسيدونيوس؛ وفي هذا الكتاب الذي يحتوى على أكثر من أربع مائة صفحة، خصصت أربع صفحات بالكاد للعلم المتعلق بالآخرة^(٢٣) ؛ ويمكننا أن نقرأ فيه الإثبات التالي:

"إن الميدان الذي اعتقدنا أن بوسيدونيوس معروف فيه بشكل أفضل والذي نعترف أننا لا نعرفه جيداً هو المجال الكبير والغامض للأفكار المتعلقة بالحياة- في العالم الآخر"^(٢٤)

وفي عام ١٩٢٣، ظهر^(٢٥) ر.م. جونز من جديد، حيث ظهر هذه المرة لكي يفند بطريقة مفصلة ومناسبة رسائل كورسين وشميكل بالنسبة لكتاب I من توسكولانوس^(٢٦)

وفي عام ١٩٢٨، نجد هاينمان L. Heinmann ، والذي كتب من عدة سنوات سابقة "إنني اعتبر استخدام بوسيدونيوس في شيشرون، I توسكولانوس، عن الجمهورية^(٦) فرجيليوس، الإنيابة^(٦)، شيئاً مؤكداً"^(٢٧) .

ويقر : "بالنسبة لبوسيدونيوس ، لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام I "لتوسكولانوس، عن الجمهورية و الإنيابة^(٦) "اليوم في بناء يريد أن يضع أسساً للتحليلات"^(٢٨)

وفي عام ١٩٣٤، جاء الدور على نوردين لكي يستدرك قوله:

" فيما يتعلق باسم بوسيدونيوس، والذي يرد ذكره دائماً في مسألة مصادر العقائد الأخروية، وينبغي -على الأقل - خاصة بعد أبحاث ك. ويندهارت، أن نبذو متشككين وينبغي أن نكف عن الاهتمام به تماماً^(٢٩) بشكل أفضل .
ويفند ر. هارد ر R. Harder ، منذ عام ١٩٢٩،^(٣٠) وبالأحرى بونيسييه ، وفي عام ١٩٣٦^(٣١) ، رسالة كورسين الخاصة "بحلم سكيبيو" "Somnium Scipionis"^(٣٢) "حلم سكيبيو" .

وهكذا ، يحق لنا أن نعتبر أن كل الصرح الذي شيد بجرأة منذ كورسين وشميكل قد إنهار؛ وإذا كان البعض مازال يعتقد أنه يمكن الاستناد إليه، فإنه يبدو أن ذلك يحدث " دائماً عن جهل بحالة المشكلات أكبر منه عن عمد"^(٣٣) . بالإضافة إلى أننا نميل اليوم إلى اعتبار أن "مسألة المصادر" بشكل عام أكثر تعقيداً مما كنا نتصوره ونمنح المؤلفين المختلفين - خاصة شيشرون - جزءاً أكبر من الأصالة^(٣٤) .
والجدير بالذكر علينا أن ننسب جزءاً من التأثير^(٣٥) للأكاديمي أنطيوخوس داسكالون Antiochus d'Ascalon من التأثير الذي ادخرناه سابقاً لبوسيدونيوس، ولكن ينبغي أن نصبح حريصين من جديد إذا أردنا تجنب " البناء الجديد" الهش بهذا الشكل؛ لأنه رغم الدراسات الحديثة الكثيرة^(٣٦) يبقى الموقف الصحيح لأنطيوخوس داسكالون غير معروف^(٣٧) ، وخاصة بالنسبة لمسألة الحياة -الآخرة، حيث لا نستطيع الاعتماد على أى نص مؤكد^(٣٨) .

ولكن لنعود إلى بوسيدونيوس، لأن المسألة قد أثرت من جديد بشكل آخر:
في الواقع ، في عام ١٩٢٦، تمنى ك. رينهاردت أن يتخطى جهله في علم ١٩٢١:
في "العالم والمشاركة" "Kosmos und Sympathie" - ثانياً عمل له عن بوسيدونيوس - نسب إلى المؤلف بقاء الروح بعد انفصالها عن الجسد ومجموعة عقائد متعلقة بالعالم الآخر قمرية - شمسية: وهكذا فإن الروح البشرية تطوف بنوع من الدوائر: شمس - قمر - أرض - قمر - شمس. ويُقيم هذه النظرية على تقسيم

معين لفقرة سكستوس التي درسناها من قبل، وعلى جزء من أسطورة "عن الظهور في مدار القمر" ^(٣٩) وأيضاً على ثلاثة نصوص أخرى تعود أيضاً إلى بوسيدونيوس؛ ويجد بالإضافة إلى ذلك سنداً له في دراسة نشرها عام ١٩٠٩ ^(٤٠) ف. ر. كومونت. وكانت رسالة ل.رينهاردت، التي يؤيدها على وجه الخصوص ^(٤١) ب. شوبيرت P.Schubert ، ومع بعض التحفظ عند ^(٤٢) م. بوهلنز M. Pohlenz و هاينمان ^(٤٣) ، قد تركت بوجه عام انطباعاً قوياً. ولكن منذ عام ١٩٣٢ أقام ^(٤٤) ر.م. جونس بتفنيداً نقطة بعد نقطة؛ وقد انتقد ما أيضاً هاميلتون W.Hamilton ^(٤٥) عام ١٩٣٤ بالإضافة إلى أنه حدث عام ١٩٤٢ استدراك من ف. ر. كومونت ^(٤٦).

ولم يمنع ذلك ك. رينهاردت من أن يتناول -بعد بعض الترتيبات- نظريته في Poseidonios von Apameia التي نشرت عام ١٩٥٣ - ١٩٥٤ مرة ثانية ^(٤٧).

ونحن نعتقد من جانبنا أننا يجب أن نتمسك بتفنيد ر.م. جونس، وأن نضيف أن ك. رينهاردت يبدو أنه يخلط بين العقيدة الرواقية عن الحياة- في العالم الآخر في منطقة واقعة تحت القمر وبين عقيدة فيثاغورية بأن مقر الأرواح في القمر والشمس ^(٤٨).

وهكذا ستكون خاتمة هذا الفصل كله سلبية: فلا "مصادر النقد" "Quellenkritik" التقليدي ولا أبحاث ك.رينهاردت تسمح لنا بإضافة أي شيء مهما يكن مؤكداً أو محتملاً لما قد قلناه في الفصول السابقة بخصوص موقف بوسيدونيوس من مسألة الحياة- الآخرة ، وهو موقف يتفق ، بالنسبة لنا ، مع الأرثوذكسية .

- ١- في VIIe Congrès de l'association Guillaume Budé. Aix-en-Provence, avril (1963) Actes du Congrès, p.230. راجع.
- ٢- راجع بالنسبة لهذا الموضوع، K.Reinhardt, Poseidonios von Apameia, col. 570-624; M.Laffranque, Poseidonios d'Apamée, pp. 1-44 (Méthodes et Recherches).
- ٣- سوف نجد نبذات مشابهة في R. Neuenschwander, Mark Aurels Beziehungen zu Seneca und Poseidonios, pp.48-50; C.Mazzoli, Genesi e valore del motivo escatologico in Seneca, pp.203-209. أصل وقيمة العنصر الرئيسي المتعلق بالعالم الآخر،
- ٤- P. Corssen, De Posidonio Rhodio M. Tulli Ciceronis in libro I Tusc. disp.et in Somnio Scipionis auctore dissert. De Bonn 1878
- ٥- في ١٨٨١، P. Corssen، إطالة في الرسالة لتشمل مجموع كتاب I في Tusculanes, Cicero's Quelle für das erste Buch der Tusculanen, Rheinisches Museum t.36, pp.506-523.
- ٦- A. Schmekel, Die Philosophie der mittleren Stoa in ihrem geschichtlichen Zusammenhange dargestellt, pp. 85- 154.
- ٧- هذه النقطة الأخيرة قد أعيد تناولها وتطویرها على يد R.Agahd في M.Terenti, Varronis Antiquitatum Rerum divinarum libri I, XIV, XV, XVI, pp.92 sqq.
- ٨- R.Heinze, Xenocrates, pp.123-140.
- ٩- في ١٩١٠، M. Adler أرجع أساس هذه العقيدة إلى بوسيدونيوس: يأخذ من مذكرات بلوتارخوس المصادر الخاصة بالظهور في مدار القمر في Dissert. Philol. Vindobonenses M. t.X,2, pp.87-180; راجع. pp.161 sqq. نحن لا نعرف هذا العمل إلا بطريقة غير مباشرة، خصوصاً عن طريق ملخص M. Pohlenz في Berliner Philologische Wochenschrift (1912), col.

- 647-654 (راجع خصوصاً col.653) وكذلك عن طريق دراسة R.M Jones,
 The of Plutarch ،The Platonism of Plutarch,pp.54-56.
 Platonism
 Beiträge Zur Erklärung and Kritik der.E. Badstübner -١٠
 philosophischen Schriften Senecas ، ص ٦-١٨ .
 -١١ .E.Norden,P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI,pp.3-5;19-48.
 -١٢ M.Apelt,De rationibus quibusdam quae Philoni
 Alexdrandino cum Posidonio intercedunt,Commentationes
 pp.96-109؛ fasc.I,pp.89-141; t.VIII, philologicae Ienens
 "عن منبع وخلود الروح".
 -١٣ K. Gronau,Poseidonios und die jdisch-christliche Genesis-
 pp.220-281. exegeese, خاصة
 -١٤ Heinmann,Poseidonios metaphysische Schriften,t.I,p.159-
 203. خاصة
 -١٥ W.Gerhäuser,Der Proptreptikos des Poseidonios,pp.55-59.
 -١٦ P.Capelle,De luna,stellis,lacteo,orbe animarum
 sedibus,(1917),passim
 -١٧ Fr.Cumont,After life in roman paganism (1917),passim.
 -١٨) E.Bevan,Stoïciens et sceptique ,trad. L. Baudelot(1927)
 يتناول مؤتمرات أقيمت عام ١٩١٢ (ص ٨١-١١٨ ، راجع أيضاً ولكن مع
 L. Gernet,A.boulanger,Le Génie grec dans la ، واضحة
 religion ,(1922)pp.507- 511;A.Mordze,Zur Ethik und Psychologie
 des Poseidonios ; ,Philologus,t.87,N.F.,t.41)(1932),pp.300-331
 A.Mordze passim .

- ١٩- A.Lörcher, Bericht über die literatur zu Ciceros philosophischen Jahresbericht, t. 162, Schriften aus den Jahren (1902 – 1911) Bursian's, R. Hirzel (since 1883) , pp. 117 sqq. Untersuchungen zu Cicero's philosophischen Schriften, t. III , pp. 46 , 47 .
- ٢٠- Jones, The Platonism of Plutarch, pp.51-56, راجع أيضاً ، فى عام ١٩٢١ ، H. Von Arnim, Plutarch über Dämonen und Mantik, pp.46-67.
- ٢١- لنضيف أنه فى عام ١٩١٧ ، نشر نفس المؤلف فى Classical Philology, t.XII, pp.107-110 ، ملخص لعمل جاد لـ K. Gronau ، خصوصاً فيما يتعلق بالبحث عن مصادر De anima et resurrectione de Crégoire de Nysse ، راجع: (pp.109,110).
- ٢٢- J.F.Dobson, The Posidonius Myth, Classical Quarterly, t.XII, pp.179-195.
- ٢٣- Reinhardt, op.cit., pp.471-474.
- ٢٤- " أين بوسيدونيوس الأفضل فى معرفة العقيدة ونحن نعتز به؟! هو الأقل فى معرفة المجال الواسع والغامض لتعريف الحياة- فى العالم الآخر " .
- ٢٥- Jones, Posidonius and Cicero's Tusculan Disputations, I, 17-81, Classical Philology, t.XVIII, pp.202-228.
- ٢٦- M.Van Den Bruwaene ، فى ١٩٤٢ ، اعتقد من جديد أنه يكشف تأثير بوسيدونيوس فى الكتاب الأول توسكو لانييس (فى L'Antiquité classique, t.IX, pp.55,56). لكنه وقف عند {{ 19-22,40-43 }} وليس مقتنعاً أبداً. هكذا أسس (op.cit., p.65) على فكرة أن بوسيدونيوس ينادى بخلود الروح بلا حد زمنى.
- ٢٧- Heinmann, op.cit., t.I ; Cic.Tusc,I,Rep. VI, Verg. Aeneid, VI

Boyancé, Sur le راجع أيضاً - Norden, op.cit., pp.459,460 -٢٩
discours d'Anchise , pp.60-76

R.Harder, über Ciceros SOMNIUM Scipionis, Schriften der -٣٠
Königsberger gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche
Jahr, pp.115-150. Klasse, VI^{se}

Boyancé, Études sur le songe de Scipion, passim. -٣١

-٣٢- في عام ١٩٣٩، M. Van Den Bruwaene، (الروح والعقل ψυχή
et voûς في "Somnium Scipionis" عند شيشرون "، في L'Antiquité classique
t.VIII, pp.127-152, يحاول أن يعيد تأثير بوسيدونيوس تقديم في نطاق معين لكن

راجع، الإجابة الواضحة لـ: Boyancé, Sur le songe de

L.Meunier ودراسة Scipion, L'Antiquité , classique, t.IX(1942), pp.5-22
(Platon, trad. par Cicéron , dans Nova et Vetera, 24e année (1945), pp.56-67.

Boyancé, VIIe Congrès de L'Association Guillaume -٣٣
Budé, Actes du Congrès , p.231. ٢٣١.

Boyancé -٣٤- Les راجع، Lörcher, op.cit., (1932), t.235, pp.1-2. Boyancé
méthodes de l'histoire littéraire, Cicéron et son oeuvre philosophique, Revue
des études latines, t.XIV(1936), pp.288-309; M.Van Bruwaene, La théologie
de Cicéron, (1937), pp.VII, VIII passim; A.Barigazzi, Sulle fonti del libro I delle
Tusculane di Cicerone, Rivista di filologia Classica, T.XXVIII (1950), pp.14-
16; P.M. Valente, L'éthique stoïcienne chez Cicéron (1956), pp.65-
72; M.Laffranque, Poseidonios d'Apamée, pp.11,12.

-٣٥- لقد دافع عن هذه المحاولة P.Boyancé ولكن في حدود راجع Sur la

Revue des études، في، théologie de Varron

.anciennes, t.LVII(1955) pp.57-84, VIIe Congrès de... pp.235, 236

بالنسبة لموضوع نفس هذا الكتاب I لـ Tusculanes، يجب أن نشير إلى أن E

A. Bignone, L'Aristotele perduto, t.I(1936) pp.195-197, 227-242

- وعلى وجه الخصوص Barigazzi, op.cit., Rivista di filologia
 t.XXVI(1948), pp.161-203, t.XXVII(1950), pp.1-29., xxviii classica
 يعتقد أن أنهم وجدوا تأثير "أرسطو المفقود" أيضاً A.D.Leeman, De
 Aristotelis Proteptrico Somni Scipionis exemplo, Mnemosyne, 4^e
 série, t.XI (1958), pp.139-151.
 ٣٦- H.Strache, Der Eklektizismus des Antiochus von بعد
 Askalon (Philologische Untersuchungen, n. 26) عمل نشر بعد وفاة
 صاحبه في ١٩٢١، لنذكر: A. Lueder, Die philosophische
 Persönlichkeit des Antiochos von Askalon, Göttingen (1940),
 G.Luck, Der Akademiker Antiochos (Noctes Romanae, VII), Berne
 (1953).
 ٣٧- راجع تدخل Mgr. A. Jannone في ٢٥٥. p. op.cit., VIIe Congrès
 قبل أن نبحت عن تعريف لتأثير أنطيوخوس داسكالون على شيشرون وعلى الرواقية
 في روما، سيكون من الضروري أن نتعرف جيداً على عقيدة أنطيوخوس.
 ٣٨- راجع Strache, op.cit., pp.25,26; Boyancè, Sur la théologie de
 Varron, p.79, n.4.
 ٣٩- R. Heinze لكن وفقاً "لمقطع" مختلف عن مقطع
 ٤٠- Cumont, La théologie solaire du paganisme romain, p.18
 (464), n.3, pp.27-30 (ou 473-476). راجع أيضاً p.27 ou p.473 (فقرة
 مذكورة وموافق عليها من K.Reinhardt, op.cit., p.353, n.1): "ما هو العقل
 القوى العلمي الذي لديه أول تكوين عظيم لبناء هذا العلم اللاهوتي الشمس؟ ... الذي
 قد صاغ بداية بوضوح أو على الأقل الذي نشر بقوة مجموعة نظم قد يبدو الأكثر
 تأثيراً في رواقى القرن الأول، السورى بوسيدونيوس دابامى..."
 ٤١- P.Schubert, Die Eschatologie des Posidonios, Leipzig
 Nachwort, pp. 93-100 (1927) الدراسة نفسها الخاصة بشوبرت)

- 1-92 pp. وخصوصاً 73-92 pp.) ، التي تعد محاولة مأخوذة من Poseidonios de K.Reinhardt ، لانتحمل شيئاً جديداً جدير بالذكر، وأصبحت بالإضافة إلى ذلك لا أهمية لها مع نشر Kosmos und Symparhie.
- ٤٢- Pohlenz compte rendu de Kosmos und Sympathie, Göttingische gelehrte Anzeigen, 188e année (1926), pp. 272-306 (راجع 299-306 pp.); Die Stoa, t.I, pp. 229-230, t.II, pp. 115, 116.
- ٤٣- Heinmann, op.cit, t.II, pp. 108, 109.
- ٤٤- Jones, Posidonius and solar eschatology, Classical Philology t.XXVII, pp. 113-135.
- ٤٥- W.Hamilton, The myth in Plutarch's De facie, Classical Quarterly, t.XVIII, pp. 24-30 (راجع 28 n.1 p). راجع أيضاً ملحوظات Seneca (epist.90) over Natuur en Cultuur, pp. 208-210; Boyancè, Études philoniennes, Revue des études grecques, t.LXXVI, p. 104; Laffranque, op.cit., pp. 26, 38, 519, فى (1963), 523-526.
- ٤٦- Fr.Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, pp. 199, 200 "خصوصاً" يبدو لى غير حقيقى اليوم أن تكون الاكتشافات المزعومة -حيث يكشف بلوتارخوس غموض الضريح - مستعارة من الكتابات ، التي قد يكتبها أى شخص ، مثل مؤلف مشهور جداً مثل الفيلسوف دابامى ولا حتى لأى كتاب أو لأى فيلسوف يونانى غير معروف...".
- ٤٧- Reinhardt, Poseidonios von Apameia, col. 778-791 passim. إلى جانب النصوص المذكورة فى عمله السابق ، أضاف المؤلف (col. 780; col. 589) شهادة متأخرة، هى شهادة Commenta Lucani, IX, 9, لكن أبداً لا يوجد أى برهان يدل على أنه خاص ببوسيدونيوس. راجع ، فى الملخص

الخاص بـ Poseidonius von Apameia, الذي قام به F. H. Sandbach (Deutsche Literaturzeitung, t.79(1958), col.113-117)، والتحفظات الواضحة جداً الخاصة بالعالم الآخر (col.116) ؛ راجع أيضاً :
Laffranque, op.cit.
٤٨ - عقيدة سماعية، ١، "ماذا تكون الجزيرة السعيدة، الشمس والقمر؟"
راجع: A.Delatte, Études sur la littérature pythagorienne, pp.274,275

الباب الثانى

موقف الرواقين
من العصر الإمبراطورى
[رواقية حديثة]

إذا كنا فى الجزء الأول، لم نستطيع أن نستند إلا على بعض المقتطفات أو الشواهد القصيرة، والتي يصعب علينا الإعتماد عليها لعدم دقتها ، فإن المشكلة تتمثل هنا فى شكل مختلف تماماً فى الواقع، فلقد تعرفنا على الرواقية الحديثة من خلال بعض الكتاب الكبار الذين احتفظنا بأعمالهم- على الأقل بجزء كبير منها- والذي يتمتع كل فرد منهم بذاتية متميزة جداً.

وأيضاً، ينبغي لنا أن ندرس كل كاتب على حده، وأن نبحت فى أعمال كل منهم وعن النصوص التى يمكنها أن توضح موقفهم تجاه مسألة الحياة - فى العالم الآخر.

إذا سوف نخصص الفصل الأول لسينيكا، مع ملحق عن لوكانوس Lucanus ؛ وفى الفصل الثانى، سوف نتحدث عن موسونيوس روفوس Musonius Rufus وأيضاً عن إيكيتيوس ؛ وفى الفصل الثالث سوف ندرس ماركوس أوريليوس.

أما الفصل الأخير ، وهو الفصل الرابع، فسوف يتيح لنا أن نواجه المشاهدات الأخرى المختلفة الخاصة بهذه الفترة.

الفصل الأول

سينيكا

لقد طرح سينيكا ^(١) في عدة مناسبات سلسلة من الأسئلة بخصوص الحياة- في العالم الآخر، فعلى سبيل المثال منها: "من ينتظر حالة روحك؟ ومتى تدفن؟ وتتفصل أرواحنا عن أجسادنا" ^(٢)، وأين سأنزل؟ ومتى سأذهب من هذا المكان؟ وماذا ستنتظر الأرض من الروح الضعيفة بسبب قوانين عبودية الإنسانية ^(٣)؟

وتمنحنا هذه الأعمال بوفرة إجابات كثيرة، ولكن هذه الإجابات تقدم لنا النظرة الأولى منها نوعاً من الاختلافات، وأيضاً الكثير من التناقضات التي تتسبب قراءتها البسيطة في الشك وبخاصة بالنسبة للفكر الحقيقي لفيلسوفنا.

وفي محاولة منا لأن نجعل الموضوع أكثر وضوحاً، فقد جمعنا - بعد دراسة واعية- هذه الإجابات في خمس اتجاهات أو "تيارات" كبرى.

أ- بدايةً، "التيار الرواقى".

وينوه سينيكا عن العقيدة الرواقية الخاصة بالانقلاب والتناسخ العنالميين في ^(٤) "عزاء إلى ماركيا" Ad Marciam de Consolatione، ومتى سيقترب الوقت حيث تنفى الإنسانية وتعود للحياة مرة أخرى" وفي ^(٥) Naturales Quaestiones "المسائل الطبيعية" وفي ^(٦) "الرسائل إلى لوكيليوس" Epistulae ad Lucilium ". عند الموت، وهوانفصال الروح عن الجسد لا يمنع أى شئ من خروج الروح من الجسد مع احتفاظها بوحدها؛ ويبدو أن سينيكا عند وجهة النظر هذه يدافع عن أرثوذكسية المدرسة ضد بعض الرواقيين الذين تصوروا استثناء (إن الموت سحراً من أعلى جبل يعتبر أكثر بشاعة من الموت سحراً داخل كوخ) ^(٧).

أما الحياة فى العالم الآخر للروح البشرية ، ووفقاً للعزاء إلى ماركيا^(٨) والمحددة بالاحتراق العالمى فتتلخص فيما يلى: "نحن أيضاً - الأرواح السعيدة والذين حصلنا على الخلود- ^(٩) عندما يُعيد الإله بناء كل هذا وينهار كل شئ،- فإننا أنفسنا - الذين نمثل الشئ اليسير فى الانهيار الكبير، سوف نعود مرة ثانية إلى العناصر الأولية".

وربما يكون هناك تنويهاً آخرًا عن تحديد مدة الحياة فى العالم الآخر فى الجملة التالية من "الرسائل" والتى ترى فى الحياة فى العالم الآخر أفضل حياة و " أطول بكثير" من الحياة على الأرض^(١٠) . وتصف لنا فقرات عديدة من "العزاء إلى ماركيا" و "الرسائل" حياة أخرى^(١١) فيما فوق الأرض، وفى مكان مرتفع ، وغير محدد: وطبقاً للعزاء إلى ماركيا^(١٢)، تخضع الروح البشرية، فى البداية، فى طبقات الهواء القريبة من الأرض إلى تصفية يبدو أنها ليست لها طابع العقاب^(١٣). وبعد رحلة قصيرة فوق رؤوسنا، تمثل الوقت الكافى للتصفية وللتخلص من جميع العيوب ، ومن جميع نقائص الحياة الفانية، فإنه يثب إلى أعلى السماوات والآن يسكن بين أرواح الأبرار^(١٤) .

إذاً هل تتفق الفكرة الخاصة بهذه التصفية مع التقليد الرواقى؟. فى الحقيقة ليست لدينا شهادات أخرى إلا إذا فسرنا فى هذا الإتجاه نص لاكتانتيوس الخاص بزينون.

وتعد الأوصاف التى يعطيها لنا سينيكا عن الحياة- فى العالم الآخر فيما فوق الأرض لا يركز فقط على " التيار الرواقى" فقط ولنشر مع ذلك أيضاً إلى كيفية مطابقة وإنما إلى الطابع "الفكرى" للحياة فى العالم الآخر^(١٥) ، الذى يظهر خصوصاً فى التعليم الذى يغدقه روح المعلم أو

الجد على الروح التلميذ أو "القادم الجديد" ^(١٦) . وبمقارنة الأرواح الخالدة بالنجوم ^(١٧).

وبما أن الحياة في العالم الآخر تقع فيما فوق الأرض، فإننا لا نندهش حينما نرى سينيكا ينتقد ويرفض مثل الرواقيين الآخرين المتمثل في الخوف التقليدي من جهنم السفلى.

وهكذا كتب في الرسالة (٢٤) ^(١٨)، "لست أبلها لهذه الدرجة لكي أردد هنا النشيد الأبيقوري كلمة بكلمة، وأقول إن المخاوف من جهنم ليست بلا مبرر وإنه ليس هناك إكسيون *Ichion* ^(١٩) الذي يلف عجلته، ولا سيزيف ^(٢٠) الذي يدفع بكتفه صخرة، وإننا لن نتصور مخلوقاً نهشت أمعاؤه وتتعافى كل يوم. ونحن لسنا أطفالاً لكي نخاف كيربيروس *Kérberos* ^(٢١)، كذلك الظلمات والأشباح والموميאות شديدة النحول".

إن بقية هذا النص، والذي يتصور إمكانية حياة أخرى، يظهر جيداً أن رفض الجحيم السفلى لا يرتبط بنفى كل بقاء على قيد الحياة، كما يحدث لدى أبيقور ^(٢٢).

ويلحق تنويه "عن الغضب" ^(٢٣) De Ira "الوحوش الجهنمية التي يتخيلها الشعراء" بالفكرة التي تطورت في رسالة (٨٣) ^(٢٤)، حيث يصف سينيكا "الخرافات" بالخوف من الظلمات، ومن السجن السفلى، ومن كيربيروس، وهو الخوف الذي تزايد بوصف رجال مثل فيرجيليوس الذي لا يذكره، وإنما يذكر بيتين من الشعر يتعلقان ^(٢٥) بكيربيروس. هل نجد أيضاً من جديد لدى سينيكا اتجاه بعض الرواقيين للتمييز بين النصوص التي تبدو كأنها تخص بشكل خاص الحكماء، بالمعنى الشامل ^(٢٦)، لذا فإنه لا يوجد نص واحد يقابل صراحةً بين الفئتين ^(٢٧).

وبإيجاز ، فإن التناسخ العالمى بعد الاحتراق، والحياة الأخرى المحددة بالزمن والتي هي فيما فوق الأرض كذلك رفض الحياة الأخرى تحت الأرض^(٢٨) ، تتوافق جميعها مع الموقف الرواقى التقليدى^(٢٩) . ولكن كما قلنا فى السابق فى هذا الإتجاه لدى سينيكا ، يبعد عن أن يكون الوحيد. ب- الإتجاه الثانى والذى سنسميه^(٣٠) "بديل سقراطى"، يلخص فى صيغة الموت "إما هو النهاية إما هو إنتقال"^(٣١) . ونجد هذا الإتجاه فى البداية فى أشكال مختلفة وفى أربعة تعازى^(٣٢) وهى عزاء إلى بوليبيوس، وعزاء إلى ماركيا^(٣٣) ، والرسالة^(٣٤) المكتوبة لتعزية لوكيليوس فى وفاة صديقه فلاكوس Flaccus ، و الرسالة^(٣٥) التى تمثل العزاء الموجه من سينيكا إلى صديقه ماروللوس Marullus^(٣٦) .

و الواقع فى هذه النصوص إنه قد يكون سينيكا منقاداً بأسباب أدبية بحتة، لأنه عندما يرقب الإمكانيتين ويحاول أن يبين أن المتوفى فى كل الأحوال ليس تعيساً، فإنه لا يفعل ذلك فيما يبدو ، إلا بالتوافق مع إحدى قواعد النوع^(٣٧) .

ويعد الحال قريب الشبه من ذلك فى "العناية الإلهية" De "Providentia"^(٣٨) وفى الكثير من فقرات الرسائل^(٣٩) ، حيث يحدد النص الهدف بوضوح: وهو رفض الخوف من الموت^(٤٠) .

ويمكن أن نلحق بنفس هذا الاتجاه اتجاه "الموت" إما هو النهاية إما هو إنتقال" وهى تعبيرات مشكوك فيها مثل^(٤١) "فقط إذا انفصلت الروح عن الجسد فإن هذه الأرواح تدوم"^(٤٢) وهى أيضاً فى بداية رسالة^(٤٣) (١٠٢) "إننا نزعج النائم الذى تقتلع منه حلماً جميلاً بشدة..." ، كما أزعجتى بنفس القدر رسالتك . فلقد أخرجتتى من تأمل صنعته بنفسى، والذى كان يستغرقنى، وإذا كان الأمر بيدى لكنت قد اندفعت أكثر للأمام. وقد

لاستمتعت بدراسة خلود الروح، لإيماني بالإيجاب . ولا رتضيت مجاملة
رأى الرجال الكبار الذين تُعد رؤياهم المشجعة جداً بأكثر مما تثبت.
وكرست نفسي لهذا الأمل السامى ... ولكن فجأة أيقظنى " تسلم رسالتك
وفقدت هذا الحلم الجميل".

وفى هذه النصوص الأخيرة وبخاصة فى رسالة (١٠٢) يتعلق
الأمر ، فيما يبدو بعدم ثقة حقيقية وبحيرة عميقة عند سينيكاً.

ج- أحياناً لا يفكر مؤلفنا إلا فى الإجابة السلبية، ونحن نستطيع الحديث عن
" تيار أبيقورى"^(٤٤). ولن نستند إلى الرسالة، حيث لا يفعل سينيكاً سوى
تقديم أفكار الأبيقورى بأسوس مرة ثانية؛ ولكن ها هى رسالة أخرى
يتحدث فيها سينيكاً باسمه ، و ذلك من خلال تجربته الشخصية ، حيث ينقل
إلينا ماذا كانت تأملاته المهدئة فى شدة أزمة الربو؟^(٤٥).

"قلت لنفسى ، ما هذا؟ يضعنى الموت أكثر من مرة فى اختيار؟ له
الحرية. وقد أقدمت أنا لمدة طويلة على هذا الاختبار أنت تقول متى؟ أنا
أقول قبل الميلاد. الموت ، هو العدم؛ ماذا يكون، أعلمه بالفعل: ما كان
قبلى سوف يكون بعدى. وإذا كان هناك فى هذه الحالة بعض المعاناة، فلقد
عرفناها قديماً قبل أن نجىء إلى العالم ، ومع ذلك ، فإننا لم نتعذب أبداً
وإننى أسأل : ألن نعتبر إنه أحمق من يظن ان المصباح المنطفىء يكون
أسوأ مما كان عليه قبل إنارته ؟ نحن أيضاً ، نطفىء ونضاء فى الفترة
الوسطى، وكأن لدينا شيئاً نعانى منه، ولكن فى كلتا الحالتين كان الهدوء
عميقاً. وإذا لم أجاوز الحد عند لوكيليوس، فإن خطأنا يكمن فى أن الموت
لا يأتى إلا بعد ذلك ، فى حين أنه قد سبق وسوف يلى كل ما كان قبلناه
وهو الموت؛ فما أهميته بالفعل؟ فلا يهم ان نبدأ او ننتهى فالنتيجة واحدة
لكلتا الحالتين و هى العدم".

فى الحقيقة وبالتأكيد فإن الفقرة الأكثر شهرة فى هذا الإتجاه هى
نشيد العدم الذى يغنيه جوقة^(٤٦) الطرواديين ، تبدأ الجوقة بمواجهة
احتمالين، على شكل استفهامى: اعتقادات تقليدية فى الحياة الآخرة أو فى
الفناء؛ ولكن بعد ذلك أعلن صراحة أنه مع الفناء.

" بعد الموت لا يوجد شئ، والموت نفسه ليس شيئاً؛ فهو الحد الأخير لسباق
سريع؛ فليتخلى الطماعون عن آمالهم، والقلقون عن مخاوفهم؛ الوقت
يلتهمنا، وكذلك الركام الموت الذى لا يتجزأ ، يبلغ الجسد ولا يدخر السوح.
والتار Τηνερος، هذه المملكة الخاضعة لزعيم صارم، والحارس الذى
يحرس هذا المدخل الذى نمر به بسهولة: كلام لمجرد إحداث ضجيج
وبدون حزم، خرافة تشبه حلمًا مزعجاً . انت تسأل أين ستكون بعد الموت؟
حيث يوجد هناك من لم يولد بعد."

إن الإلهام الأبيقورى واضح ، وقد قدمنا منذ مدة طويلة تقارباً أكثر
مع لوكريتيوس^(٤٧) ؛ ولكن أكثر "عن طبيعة الأشياء" ، قد يكون حوار
أندروماخى مع هيكوبا فى " الطرواديات ليوربيديس"^(٤٨) هو الذى أعطى
لسينيكاً فكرة هذه الفقرة .

ومهما يكن، فإنه يصعب بالفعل أن نقول إلى أى حد يحق لنا أن
نعتبر أن هذا النص المستخرج من تراجيديا يشغل فكر سينيكاً نفسه^(٤٩)
، ونحن نستطيع أيضاً أن نذكر الفصل ١٩ من "عزاء إلى ماركيا"^(٥٠) ، حيث
نجد أيضاً رفض وجود جحيم سفلى مقترناً بفكرة أن الموت يعيدنا إلى العدم
لفترة ما قبل الميلاد. وينبغى على الرغم من ذلك أن نلاحظ أن وجهة النظر
الأبيقورية لا تمثل هنا سوى الطرف الأول فى خيار ضمنى.

د- على النقيض تماماً، نلاحظ أن الإجابات الموجبة تجاوزنا دائماً إلى النزعة
الرواقية وخاصة فى الرسائل والتعازى ، وأنه يوجد هنا تيار -يمكن أن نسميه "

صوفي" أو "فيثاغوري - أفلاطوني". وينجلي هذا التيار في مجالات مختلفة. وهكذا فإن بعض الفقرات - خصوصاً في الرسائل^(٥١) يؤكد المصدر الإلهي للروح، مما يدعونا إلى التساؤل عن إمكانية تفسيرها في الاتجاه الرواقى ذى المصدر الغير مباشر والبعيد، وذلك بواسطة روح^(٥٢) الرجال الأوائل، أو عما إذا كان لابد من أن نرى فيها فكرة المصدر المباشر، ومع ذلك لا يوجد أى نص صريح بالفعل.

وفى التكوين البشرى ، لا يكتفى سينيكا - مثل الرواقية الأرثوذكسية- بمقابلة الجسد بالروح، مصرراً على رفعة الروح ومظهراً بعض الإزدراء للجسد؛ بل يذهب لأبعد من ذلك بكثير. فهو يظهر لنا فى الحقيقة الجسد على أنه عبء^(٥٣)، وقيد^(٥٤)، وسجن للروح^(٥٥)؛ ويتوصل إلى مفهوم تشاؤمى عن الحياة- الدنيا، ويبدو لنا هذا المفهوم غير متوافق مع مبادئ الرواقية نفسها، فيكتب فى "عزاء إلى بوليبيوس"^(٥٦) : " كل الحياة تكون إبتهاال".

وهو يمدح الحياة التأملية بوصفها استعداداً للحياة فى العالم الآخر وشعوراً مُسبقاً بها، وهو لم يمدحها فقط فى "العزاء إلى ماركيا"^(٥٧) حيث يرجع بالفعل الى أفلاطون ، وفى العزاء إلى هلفيا^(٥٨) وأيضاً فى الرسائل المختلفة، فعلى سبيل المثال نذكر:

" عندما يأتى اليوم الذى يجب أن تفصل فيه العناصر الإلهية والإنسانية من تكوينى، فسوف أترك جسدى هنا حيث وجدته، وسوف أُرِد نفسى إلى الآلهة . والآن بالفعل أنا على اتصال بهم ، ولكن عبء جسدى المصنوع من الأرض يعرقل انطلاقى.. .. فمازلنا لا نستطيع تحمل نظرة السماء^(٦٠) إلا من وقت لآخر".

أما بالنسبة لحياة الروح فى الحياة فى العالم الآخر، فيصفها سينيكا أكثر من مرة بأنها "أبدية" فى "العزاء إلى ماركيا"^(٦١) ، "يجب أن ينحصر معنى كلمة أبدية "aeternus" - كما رأينا- تبعاً للاعتقاد الرواقى فى الاحتراق العالمى؛ ولكننا قد نتساءل عما إذا كان الأمر يسير على نفس المنوال فى النصوص الأخرى

وخاصة في "العزاء إلى هلفيا" ^(٦٢)، و"عزاء إلى بوليبيوس" ^(٦٣)، حيث لا يدفعنا أي شيء في النص إلى افتراض وجود حصر ^(٦٤).

وليس الأمر فقط أن هذه الحياة في الآخرة "أفضل" من الحياة - الدنيا ^(٦٥) وأنها تدخر لنا التمتع بضوء أكثر إشعاعاً وأكثر نقاءً ^(٦٦)، وإنما يوم موتنا هو بمثابة ميلاد ثانى.

هذه الفكرة الأخيرة تبلورت في رسالة (١٠٢) ^(٦٧). "هذا الوجود الفانى هو تمهيد لحياة أفضل وأطول. نعم، مثل رحم الأم والذى يحملنا تسعة أشهر ويُعَدُّكَ ليس لنفسه، وإنما للمكان الذى سوف نلقى فيه حينما تكون لدينا القدرة على التنفس وتحمل الهواء الطلق، وهكذا فإن الفترة التى تمتد من العمر الأول إلى الشيخوخة تجعلنا ننضج من أجل ولادة جديدة... فالطبيعة تجرُّدنا فى البداية كما فى النهاية. وليس لك الحق أن تتقل أكثر مما كان معك. ماذا أقول؟ يجب عليك أن تترك جزءاً كبيراً مما كان معك عند وصولك إلى العالم: سوف ينتزع منك هذا الكساء من الجلد، آخر غلاف لبدنك؛ وسوف ينتزع منك اللحم والدم... كما سينتزع منك العظام والأعصاب...

واليوم الذى سوف تشك فى أنه اليوم الأخير لوجودك، سيكون هو يوم ميلادك فى الأبدية، ضع حملك: لماذا تريد أن تتأخر؟ كما لو كنت لم تترك بالفعل جسداً كنت مختبئاً فيه، لكى تظهر إلى النور؟ أنت لم تفلت، أنت تقاوم: فأيضاً من أجل إخراجك الدنيا بذلت والدتك فى السالف مجهوداً جباراً. أنت تتأوه، أنت تبكى وهذا الأمر أيضاً و البكاء: هو فعل المولود الجديد. لكنك تستحق المغفرة: فأنت تصل حديث العهد وناقص الخبرة بكل شيء، وفى الوقت الحاضر ليس بالشئ الجديد عليك أن تتفصل عن مكان كنت فيه جزءاً مكملًا تخلص بقلب هادئ من أعضاء أصبحت الآن غير مفيدة؛ وأترك هنا هذا الجسد الذى سكن طويلاً. فسوف يُحطم ويُسحق ويُدمر: فلماذا تتكدر لذلك؟ إن هذا ما يحدث فى العادة: فإننا نتلف

الأغشية التي تحيط بالأطفال حديثي - الولادة. لماذا تحبهم (الأعضاء) هكذا كما لو كانوا ملكك؟ فإن دورهم يتمثل فقط في تغطيتك. هل يأتي اليوم الذي تنتزع فيه رفقة بطن عفنه؟"

وهكذا، فإن الحياة- الدنيا ما هي إلا مدة حمل ، والجسد مشيمة^(٦٨) ، والموت dies natalis يوم الولادة الحقيقي^(٦٩).

في رأينا ، لم يرق أى رواقى " أرثوذكسى" بتوقيع مثل هذه النصوص^(٧٠)، ولنلاحظ مع ذلك أنه فى عقل سينيكا نفسه قد تكون أهمية بعض هذه النصوص أدبية أكثر منها فلسفية؛ فمثل هذه الاعتبارات ومثل هذه الأوصاف تمثل فى الحقيقة جزءاً من الترسانة المعتادة لمؤلفى التعازى^(٧١)، أما بالنسبة لنهاية رسالة (١٠٢) ، هل تمثل أكثر من الـ " الحلم الجميل" الذى كان محل تساؤل فى بداية الخطاب؟^(٧٢).

ولكن ها هو الاعتقاد بالأبدية بالمجد، والذى بخصوصه يشير إلينا سينيكا نفسه بمصدر غير رواقى. وفى الواقع فإنه يروى فى رسالة (١٠٨)^(٧٣)، ضمن ذكريات شبابه الفلسفى، أنه بتأثير من سوسيون - أحد أساتذته - امتنع عن أكل اللحم خلال عام، وأنه لم يتخلى عن هذا النظام النباتى إلا تحت إلحاح من والده. لكن سوسيون كان يعتمد على النظرية الفيثاغورية عن الأبدية بالمجد^(٧٤) مثملاً كان يعتمد على مبادئ سينيكا الصحية والتشفية. ولم يحدد لنا - سينيكا الذى يشرح لنا كل هذا - الأدلة التى جعلته يمتنع شخصياً فى شبابه بذلك ، كما لم يحدد لنا ماكن يفكر فيه بخصوص هذا الأمر لحظة كتابته الرسائل.

ولنسجل مع ذلك جملة المقدمة^(٧٥) " لن أخجل من الاعتراف بكم الحب الذى أكنه لفيثاغورس والذى ألهمنى إياه سوسيون". ولقد طرح سينيكا بالفعل هذا السؤال ، فى رسالة سابقة^(٧٦) . "عن الروح" ... حيث تأتى، ما هى طبيعتها؟ ومتى بدأ وجودها؟ وكم يستمر وجودها أم أنها عبرت من مكان الى آخر وتغير سكنها

ولا تنتقل من هيئة حيوان إلى آخر أو إما أن تكون أمة لكن فجأة تهيم فى الكون
وبعد ذلك تُعْتَق؟"

ونذكر أحياناً بعض النصوص الأخرى^(٧٧)، مثل سؤال فى رسالة (٦٥)^(٧٨)
"أم أننى أرى هذا العالم لكن فجأة؟ أو أننى أولد عدة مرات؟".

وفى هذه الفقرة من رسالة (٣٦)^(٧٩): "الموت ... يقطع الحياة فقط لكن لا ينتزعها
بعيداً، وسيعود الوقت حيث نعود .. إلى ضوء النهار ... لكننى أتصد أنى سأوضح
لك الأمر بعناية خاصة فيما بعد، إن كل شئ يبدو للهلاك أنه يتغير فقط "

ولكن قد تفسر هذه النصوص القليلة الوضوح على أنها تلميحات عن العقيدة
الرواقية الخاصة بالتناسخ بعد الاحتراق^(٨٠) . ومهما يكن ، لنأخذ فى الاعتبار أنه
منذ شبابه، قد تأثر سينيكا بفيثاغورس، وأنه بعد ما يقرب من خمسين عاماً، مازال
يبدو متأثراً بشدة بذكرى تصريحات سوسيون.

د- وأخيراً، يجب أن نتأمل النصوص التى يبدو فيها أن سينيكا يقر بالمعتقدات
الشعبية التقليدية وخاصة فى الإعتقاد بوجود جحيم سفلى، وسوف نتساءل إذا هل
سنجد فعلاً عند سينيكا "تياراً ميثولوجياً"؟

ولا توجد -على ما نعتقد- أية نتيجة يمكن أن نستخلصها من وجود كلمة
inferi فى فقرة^(٨١)، أو فى سؤال^(٨٢) ، أوفى تعبير مثل: "إذا لم يشعر أحد بالعالم
السفلى"^(٨٤) فلا يجب أن نرى فيهم أكثر من طرق بسيطة للكلام. فلا شئ يمنع
بالفعل من أن نفسر العالم السفلى فى الاتجاه الرواقى وأن نرى فيه "طبقة الهواء
القريبة من الأرض" ولكن يجب أن ندرس عن قرب شديد الفقرة التالية من
الرسائل^(٨٤) :

"عندما نناقش أبدية الأرواح ، فإننا نعطي ثقلها للرأى العام للرجال الذين يخشون
جهنم أو يضمرون الإجلال لآلهتهم". ويشير النص بوضوح إلى أن سينيكا يهدف
فى هذه الفقرة إلى أن يوفر نماذجاً للأهمية التى يعطيها الرواقيون لدليل " الموافقة

العالمية". ولكن الرواقين لا يتبنون بالضرورة المعتقدات الشعبية كما هي، ونحن نعرف أنه في المجال الذي يهمننا، يرون في الإيمان العام بالحياة- في العالم الآخر دليلاً على أبدية الروح، ومع رفضهم للاعتقاد، والمستحيل من وجهة نظرهم في هاديس سفلى. ولا يقول سينيكا في المجلد شيئاً أكثر من^(٨٥) ذلك.

أما بالنسبة لل فقرات العديدة التي تتحدث في التراجيديات عن الجحيم السفلى- نصوص واستحضارات وظهور "خيالات"، وتلميحات مختلفة - تفسر وجودها أسباب أدبية صريحة ولا تتعلق أبداً- فيما يعتقد- بفكر سينيكا^(٨٦) نفسه. بالإضافة إلى ذلك، ألم يقل هو نفسه في أعماله النثرية أنها هنا "ألعاب شعراء؟"^(٨٧). وإذا أردنا أن نبحث عن الفكر الحقيقي للمؤلف، سوف نستطيع إذا استبعاد "التيار الميثولوجي".

ويتبقى هكذا أربع "تيارات"، حيث تشير النصوص الموجودة في المجموعة (أ) إلى أن سينيكا يعلم تماماً ويوافق أساساً على العقيدة الرواقية الخاصة بالحياة- في العالم الآخر. ولكن لا يبدو أبداً أنه يستطيع أن يتمسك بهذا "الطريق الوسيط" ويميل تارة إلى جانب وتارة إلى الآخر: وتشير بعض الفقرات إلى موقف متشكك في (ب) أو حتى ميل إلى النفي الأبيقوري في (ج)؛ ومن جهة أخرى؛ في حالة الرد الإيجابي، تستبدل أو تستغرق دائماً العقيدة الرواقية "بتيار صوفي". وهذه الاختلافات يمكن تفسيرها جزئياً بواسطة بعض الأعمال ذات الطابع الأدبي، وخاصة التعازي، وفي نطاق أقل "رسائل إلى لوكيليوس"، وخطابات ذات اتجاه روحى. ولكن حتى بحذف بعض الفقرات "الأدبية" أو بتقليل أهميتها، لن نستطيع أن نبلى - أبعد من ذلك - وحدة وجهات النظر؛ فسوف تبقى هنا نصوص متعلقة لكل من الإتجاهات الأربعة المشار إليها.

ويمكن أيضاً أن نتساءل عما إذا كان لم يحدث تطور في فكر سينيكا؟. ومثل هذا البحث عموماً سوف يصبح عسيراً ومشكوكاً فيه لجهلنا الحالي بالتسلسل

التاريخي^(٨٨) لأعماله، ومع ذلك وبالنسبة لموضوعنا تتوفر لنا إشارة عن طريق سينيكاف نفسه: تأثير الفيتاغورى الذى خضع له فى بداية شبابه بواسطة سوسيون . وقد كان من الممكن أن يمضى بالتالى هذا التأثير المهيمن للرواقية، ولكن لن يعود للظهور مرة أخرى فى السنوات الأخيرة من حياة المؤلف^(٨٩) ، وخاصة بعد محن حياته السياسية وآلامه الصحية.

وقد رأى بعض المفسرين المحدثين فى "صوفية" سينيكاف اقتباساً من بوسيدونيوس^(٩٠) واعتقدوا أنهم يستطيعون التأكيد على أن مثل هذا التيار قد اندمج فى الرواقية " منذ بوسيدونيوس وحتى سينيكاف^(٩١) وأن النتائج السلبية التى توصلنا إليها فى الجزء السابق بخصوص بوسيدونيوس^(٩٢) والحدث الخاص بسينيكاف نفسه الذى تبدو لديه " هذه الصوفية" مثل نزعة غير دائمة ومندمجة بطريقة سيئة فى رواقيته ومتناقضة حتى معها ، فإنهم يتيحون لنا على العكس أن نعتبر - على الأقل فى الحالة الراهنة لمعلوماتنا - سينيكاف بالنسبة لوجهه النظر هذه معزولاً من هذه المدرسة^(٩٣).

أما بالنسبة لميله إلى الشك أو حتى إلى النفي ، فإنه قد يتطابق ليس فقط مع تأثير أبيقورى معين، وإنما أيضاً بالأحرى مع الترددات الشخصية، ومع النفور من صياغة عقيدة فى المجال الذى إذا كان يتعلق "بالمادة" من وجهة نظر الرواقيين الأرثوذكسيين، فإنه يبقى - فيما يبدو - بالنسبة لسينيكاف محاطاً بالكثير من المجهول والغامض.

ملحق لوكانوس^(٩٤) :

نحن نعلم أن لوكانوس قد تأثر بعمه سينيكا وأنه كان تلميذ الرواقى كورنوتوس^(٩٥). Cornutus. ولكن إلى أى حد يمكن أن نجد فى عمل ملحمى مثل الفارسالوس Pharsalus الأفكار الفلسفية للمؤلف؟ إنه مشروع صعب جداً ومشكوك فيه على الدوام. - و أيضاً، ما الذى نستطيع أن نعرفه عن فكر سينيكا ، إذا لم نكن قد احتفظنا له إلا بتراجيدياته؟ وهكذا ، فإن الصفحات التالية ليس لها هدف آخر سوى تشكيل بعض الملاحظات.

ولنبداً باستبعاد الفقرات الكثيرة التى ينوه فيها بدون تحفظات عن استحضر الموتى والجحيم السفلى؛ ويفسر بما فيه الكفاية هذا الاحترام للتقاليد- كما فى تراجيديات سينيكا- بدوافع أدبية بحتة. ولكن لنسمع الكلمات التى توجهها كورنيلى إلى زوجها المتوفى بومبى^(٩٦): "يا زوجى سأتبّعك إلى العالم السفلى الخالى ، إلى تارتاروس حيث يوجد أى أحد . "إلى تارتاروس" هل تضع" إلى تارتاروس... حيث يوجد أى أحد" هذه ببساطة- وفقاً للعقيدة الرواقية- الاعتقاد فى الجحيم السفلى موضع^(٩٧) شك؟ أم أنها تعبر عن تحفظ على فكرة الخلود نفسها؟

على كل الأحوال، نحن نجد فكرة الخلود هذه -أو على الأقل الخلود الواعى- موضع ارتياب فى الفقرتين التاليتين اللتين يمكن أن تقرّبهما من هذا الخيار "الموت إما هو النهاية إما هو إنتقال" وبعض التعبيرات الأخرى المشابهة الخاصة بسينيكا: "إذا فأى إحساس يشعره بعد الموت^(٩٨)"

وتأملات بومبى عند انطلاقه إلى المعركة^(٩٩) : "لماذا يخيفنا شبح حلم وهمى؟ فإما أنه لم يترك أى شعور للأرواح بعد الموت ، وأما أن الموت نفسه لا شئ^(١٠٠)."

وتنصر فقرة أخرى على المساواة بين الجميع فى الحياة- فى العالم الآخر ، تاركة مسألة معرفة ما إذا كانت الحياة -فى العالم الآخر فوق الأرض أم سفلية

معلقة. يقول الشاعر متوجهاً إلى القيصر أنه على كل الأحوال سوف يلقي مصير بقية الأرواح^(١٠١) الأخرى. " في كل مكان سوف ينادى القدر على روحك وستكون هناك هذه الأرواح ؛ ولن تذهب إلى أعلى من ذلك في الأجواء ؛ ولن ترقد في مكان أفضل من ظلمات ستيكس. فالموت قد تحرر من القدر^(١٠٢).

ويبدو أن فكرة المساواة هذه قد عورضت في الفقرة الشهيرة والمذكورة دائماً في^(١٠٣) بداية كتاب (فقرة ٩) "على الرغم من ذلك لن تنبئ أرواح موتى بومبي مدفونة في تراب فاروس؛ فبعض الرماد لم يستطيع الاحتفاظ بحيز كبير بهذه الدرجة. وانطلقت من النار تاركة الأعضاء نصف متلفة والمحرقه الرديئة، واتجهت نحو قبة جوبيتر إلى الأماكن التي يلتقي فيها الهواء المظلم بالدوائر النجمية، في المنطقة التي تمتد بين الأرض وقلك القمر، حيث تسكن أرواح أنصاف الآلهة، وهذه الكائنات ذات الحياة البريئة ، والتي منحها القوة المنعشة للنار السماوية التمتع بالمنطقة السفلى من الأثير، والتي تجمع فيها الأرواح في مدارات أبدية : ولم يأت بهم إلى هناك لا ذهب مزْمُنية ولا بخور مقبرة. هنا، منذ أن تشبع بالضوء الحقيقي وتأمل النجوم المتجولة والكواكب المثبتة في القبة السماوية ، يلاحظ الليل الدامس يحيط بالنهار هناك عند الأرض، ويسخر من الانتهاك الذي يحدث لجثته".

وإذا كان هذا الوصف للحياة الأخرى فيما فوق الأرض لبومبي - أو كما نقول دائماً وصف تأليهي ، يمثل بعض التفاصيل الرواقية الصرفة، فإنه لا يمكن - كما نعتقد - اعتباره^(١٠٤) رواقى صرف، لغياب أى تلميح عن التحديد بالزمن^(١٠٥) ويبدو أن الرواقية و "الأفلاطونية" يختلطان ببعض عند هذه النقطة، كما قد لاحظ بالفعل مؤلف Commenta Lucani^(١٠٦). ربما يفعل لو كان هو الاستلهام الحو- كشاعر أكثر منه كفيلسوف - هي بعض النصوص الخاصة بسينيكاس.

بإيجاز ، إذا استشعرنا بعض التأثير الرواقية ولسينيكاً فإنها ستكون مجازفة
- كما نعتقد- أن نرغب في استخلاص نتيجة دقيقة عن الموقف الشخصي
للوكانوس من الفقرات التي قمنا بذكرها.

حواشى الفصل الأول

- ١- لقد أثار موقف سينيكا من مسألة الحياة -فى العالم الآخر فضول عدد كبير من المعلقين . ومن بين الدراسات التى خصصت لهذه المسألة ما يجب أن نذكره بالأحرى J.Pit ، 1884 ، mort et la vie future dans Sénèque ، P.Benoît ، (موجهة نحو المقارنة بين فكر سينيكا والمسيحية) La Les idées de Sénèque sur l'au -delà,Revue des Sciences philosophiques théologiques, t.XXXII (1948) pp. 38-51.
- (نفس الاتجاه ، لكن المؤلف أكثر موضوعية من السابق) و L.Dagura Mara,El pensamiento escatologico de L.A.Seneca,Humanidades,t.XIII (1961),pp.53-81,141-165. راجع أيضاً ، لكن مع وجهات نظر محدودة بعض الشئ، مقالات :
- J. Campos La inmortalidad del alma en Séneca a través de los psicónimos G. Mazzoli, Genesi e valore e valore del motivo del motivo escatologico in Seneca dans Rendiconti dell Istituto Lombardo. Classe di Lettere, Scienze morale e storiche t. CI (1967), pp. 203- 262 (envisage surtout la question de la contemplation et s'attache à l'influence de la secte des Sextius).
- De Brevitate Vitae XIX,1. -٢
- ٣- ، 34 ؛ 20،xc ، Épîtres à Lucilius راجع أيضاً 6، 34، LXXXVIII .CXXI ,12 ، LXXX II
- ٤- . XXVI, 6
- ٥- L. III ch.XIII,1-2et ch.XVIII,7-XXXIX,1-3.Les ch.XXVII à XXX. ، تتناول الفصول xxvii إلى xxx أساساً الفيضان ، لكن يبدو أن هذا الفيضان يتعلق بأرضنا أكثر من كله، راجع Ch.Fayez,éd.,Consolation à Marcia,pp.XLVI, n.2, ,XLVIII,n.3.
- ٦- IX,6 ، ربما . XXXVI,10,11;LXXI,12-15.

- De Providentia, VI, 9; Épitres, LXXVI, 33; LXXVII, 13; -٧
XCII, 34.
- Épitres ,LVII ,7,8. -٨
- XXVI,7. -٩
- ١٠- Épitres ,CII,23. ربما ينبغي علينا أن نصنع. تقارباً مع تعبير
Sextus Empiricus Adv. Mathem. IX,73. "وقت طويل للبقاء" راجع
على الرغم من ذلك ألفاظ "aeternus" "الخلود" و "aeternitas" "الأبدية" في
نفس الرسالة. {2.26,29}.
- ١١- Consol. à Marcia , XXIII- XXVI; Consol. à Polybe, XI;
Consol. à Helvia, XI , 6-7; Épitres, LXXIX, 12; LXXXVI, 1; XCIII, 8-
10; 21 sqq.; CXX, 15 .
- ١٢- .xxv , 1
- ١٣- راجع L.Dagura Mara,op.cit.,p.151، في الاتجاه المقابل، راجع
Ch. Favez,op.cit.,pp.40,41. فصل
- ١٤- نحن نستعير الترجمة من R. Waltz (مجموعة Collection des
(Universités de France
- ١٥- راجع ، Consol.à Marcia,XXV,2 ، راجع شهادة، Tertullien
De anima, 54
- ١٦- راجع ، Consol. sqq. ، Consol.à Marcia, XxiV-XXVI;
21 ، c II ؛ 8-10 ، ÀPolybe,IX;Épitres,XCIII,8-10;CII,21,seqq.
- ١٧- الأرواح "تهيم في السماء" (2 ، xx III ، Consol. À Marcia
à Helvia. 281x (Consol à Polybe ؛ مثلها مثل النجوم، (قارن 28 VI ،
Consol. -فإنها تختلط بالنجوم (3, xxv ، Consol à Marcia ؛
Consol. À Helvia V111,4-6 .

- ١٨- 18، xxiv، ترجمة H.Noblot (des Universités de France) التي طُوِّرت بشكل بسيط تقترب نهاية الفقرة نوعاً ما بنص رواقى لـ De Natura deorum؛ Cicéron.
- ١٩- إكسيون، ملك ثساليا، قتل والد زوجته ليهرب من تنفيذ وعده بتقديم هدايا ثمنية . ثم غضبت كل الآلهة منه ورفضت تطهيره ما عدا زيوس الذى طهره . إكسيون حاول الارتباط بهيرا ، زوجة زيوس ، ناكراً بذلك للجميل . فانتقم زيوس منه وربطه فى عجلة مشتعلة ولا تكف عن الدوران وقذفه فى الهواء.
- [المترجمة]
- ٢٠- سيزيف من سلالة ديوكاليون: مؤسس كورنثة يتصف سيزيف بالمكر عاقبه زيوس لانه أفسى بسر اختطافه لإيجين لوالدها الذى يبحث عنها. فكان عقاب زيوس لسيزيف بأن يظل يدحرج صخرة ضخمة إلى أعلى المنحدر وهكذا... [المترجمة]
- ٢١- كيربيروس هو كلب وحارس هاديس: العالم السفلى.(المترجمة)
- ٢٢- راجع هنا مع ذلك فى الاتجاه الأبيقورى : 4، XIX، Consol. Marcia، و 402-406، Troyennes II.
- ٢٣- L.II, ch. xxv, 4.
- ٢٤- } 15-17 ؛ راجع أيضاً { 23.
- ٢٥- نستطيع أيضاً أن نضيف تنويهاً موجزاً من V، I، Quest. Natur.، V، فصل 4، XV، لهؤلاء الذين يخشون جهنم.
- ٢٦- خاصة 4، xvi، De Tranquillitate Animi، " عن هدوء الروح" هنا "أبدية شرفية" ؛ xciii، Lxxxvi، 8-10، pp.

٢٧- راجع P. Benoît, op.cit., p.40, في الاتجاه المقابل ، J. Pit, op.cit., p.37 ، لكنه يقوم على تفسير نعتقد أنه مغرض من: 16، Épître Lxx III.

٢٨- أما بالنسبة " للأبدية بالشرف" أو بشكل أدق " السمعة الجيدة" (" Claritas" (الوضوح) سينيكاً يمنحه أهمية كبرى: راجع 3,4، I، à Marcia، de Tranquillitate Animi، xiv، 10؛ Consol. à Polybe؛ Consol.، xvi، 3-6، xxi، 3-6؛ Épîtres، xxi، 3-6؛ Lxxix، 13-18؛ xciii، 3-5؛ xcix، 23,24؛ في CII، 3-20,30، راجع L.Dagura – Mara، op.cit.، pp.149,150، في Épître، CII ينسب سينيكاً إلى الرواقيين فكرة أن هذا الـ "Claritas" "خير" "bonum"؛ وهو ما يبدو متناقضاً مع ما قد رأيناه سابقاً (p.92)، إلا إذا اعتبرنا مثل Zeller- Wellmann op.cit.، p.268, n.3. أن "bonum" ما هو إلا ترجمة غير دقيقة لـ προηγμένον ("شيء مفضل") . راجع أيضاً A.D.Leeman, Seneca and Posidonius: A Philosophical commentary on Sen., Ep. 102, 3-19, Mnemosyne, 4^e s., t.V, (1952), pp.59-62.

٢٩- نبحت أحياناً في هيراكليس على جبل أويتا تأكيداً لهذا "التيار الرواقى"، لكن عند حديثنا عن تعظيم هيراكليس بطريقة لا تتطابق بدقة مع الموقف الرواقى الخاص بالحياة- في العالم الآخر، لم يفعل سينيكاً سوى تتبع اتباع الترجمة الميثولوجية، كل ذلك عندما قام بالتتويه، في هذه التراجيديا وفي الأخريات عن جهنم السفلى لنصف أن نسبة هذه التراجيديا إلى سينيكاً قد قام برفضها مؤخراً B.Axelson, Korruptelenkult, Studien zur Textkritik der unechten Seneca- Tragödie Hercules Oetaeus, (1967). أخذ سينيكاً موضوع هذه المسرحية من "بنات تراخيس" لسوفوكليس إلا إنه أضاف إليها الكثير وغير في تفاصيل الأحداث: صور هيراكليس فيها بطلاً رواقياً كاملاً. ويشبه هيراكليس بالشمس (الترجمة) ؛ و لمزيد من التفاصيل راجع:

Amed Etman, The Problem of Heracles Apotheosis in "Trachiniae" Sophocles and in "Hercules Oetaeus" of Seneca. A Comparative Study of the Tragic and Stoic Meaning of the Myth. A Thesis for the Ph.D. Degree (in Greek with Summary in English) Athens (1974), p.385

٣٠- يبدو أنها تجد أصلها - على الأقل أصلها الأدبي - في الكلمات التي ينسبها

أفلاطون ، في l'Apologie (40c-41c) إلى سقراط حول الطابع "السقراطي"

لهذه الفقرة، راجع خصوصاً طبعة de

Collection des Universités M.Croiset ، France, Platon, t.I .pp.137,138

٣١- Sénèque, Épître, LXV, 24

٣٢- راجع ٧: ١ " أو يدين ألمك أو يتجاهله ولا تدرك ... إذا لم يشعر بشئ ...

إذا شعر" ٢ " إذا أحد بين الموتى لا يشعر ... { ٣ أو شعر الموتى بشئ من

الإحساس". [المترجمة]

٣٣- إن طرفي التبادل مختلفان : يفترض الفصل XIX أنه لا توجد حياة آخرة ،

في حين أن ch. xxvi- xxiii ، تفترض العكس. راجع، بهذا الخصوص Ch.

Favez, op.cit.. (pp. xxiii-xxxix).

٣٤- "وأحياناً إذا قالت فقط الرواية على فم الحكماء أن هناك حدوداً

لاستقبالنا، وقتئذ نفكر في الشخص الذي فقدناه أنه آت في المستقبل" لماذا

إذا ، احترق ندماً على شخص يكون إما في الفراغ وإما في النعيم" [المترجمة]

حول هذا الخطاب ، راجع :

H.H.Studnik, Die Consolatio mortis in Senecas Briefen, pp.30-62.

٣٥- { 29,30 (حول هذه الرسالة) .Studnik, op.cit., pp.75-83.

٣٦- راجع أيضاً xc III Épître (عزاء بخصوص وفاة متروناس

Studnik, op.cit., pp.63-74), 9-10 ، Metronax

٣٧- هذا التبادل ، الذي قد قبلناه منه ، يبدو أنه يجد أصله في Apologie de

Socrate ، ويتواجد في الجزء الخاص بالتعزية الذي يتوج التأيين - راجع ،

بالفعل، في عام ٣٢٢ قبل الميلاد، J.C. Hypéride, Oraison funèbre, {43
المعارف الحقيقية. قبل أن نحكم مسبقاً على أعمال مفقودة، مثل العمل الشهير
"Περὶ πένθους" لـ Crantor والرسالة إلى شيشرون، ونذكر ، Epistula
Cicéron , ad Titium, {4 (=Ad familiares ,V,16) وبعد ذلك Consol.à
Apollonius, 111 e-f ، Plutarque ، وأيضاً St.Ambroise

De olbtu Valentiniani consolatio, 44,45. راجع :

E. Jacoby, Intorno alla "Consolatio ad Marciam" e alla "Consolatio ad Polybium" di Seneca, Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere Rendiconti, t.64 (1931), p.94, n.1, et R.Kassel, Konsolationsliteratur, pp.40-48.

٣٨-٧1,6: "لاتخشى الموت: ذلك إنه إما ينهي حياتكم إما إنه ينقلكم "

٣٩- الفصل ١٧ XX: ١٨ " الموت إما يهلكنا وإما يجردنا إذا تجردنا وقتنّذ ، سيبقى
الجزء الأفضل، بعد أن يتلاشى الثقل ، وإذا أهْلَكنا ، لاشئ يبقى ، فالطيّبون
والأشرار يصيبهم الفناء على حدٍ سواء. " LXV ... : ٢٤؛ "وما هو الموت ؟ هو وإما
النهاية وإما التدرج في التغيير. أنا لا أخاف من النهاية لوجودي . ولا أترجع
مُسْتَأْأ من التغيير إلى حالة أخرى ، لأنني سوف أكون تحت أي ظروف ، موقراً
كما أنا الآن. " LXX١ : ١٦: " لأن الروح بعد الموت تُرسل أيضاً إلى الحياة أفضل...
ستختلط بالطبيعة مرة أخرى وستعود إلى العالمية" [المترجمة]

٤٠. أيضاً Cicéron, Tusculanes, 1, I; De Amicitia, IV, 14; De

Senectute, XIX, 66, 67.

٤١. De Brevitate Vitae, XVIII , 5. ، حول وجود كلمة "inferi".

٤٢. Épîtres, LVII, 9.

٤٣. Épîtres, LXXVI, 25.

٤٤. كانت هذه المحاولة موضوع مقال C. Marches ،

Il dubbio sull'anima immortale in due Luoghi di Seneca, Rivista d'Italia , t.x111, 2 (1910), pp.177-183.

٤٥. Épitres, L1V, 4, 5; trad. H. Noblot.
٤٦. ll. 371-408; ll. 397-408.
٤٧. ll. 392-396: راجع Lucrèce, *Dererum natura*, III, 434-439
٤٨. ll. 397, 398: راجع Ibid., III, 830, 831; ll. 401, 402; P. C. Marchesi, op.cit., pp. 178, 179, n. 1. راجع Ibid., III, 638, 639.
٤٩. ll. 630-642. C. Marchesi, op.cit. p. 179. قد قام بالفعل بالتقريب بين أبيات 407, 408 من سينيكاً وبيت 636 ليوريبيديس.
٥٠. يبدو لنا بجميع الطرق تعسفاً أن نعتبر هذا النص مثل "طابع الرأي الحق لسينيكاً" (p. 18. *Geschichte der Unsterblichkeitsidee in der Stoa*, W.E.Voigt,
٥١. بالنسبة للمقارنة بين هذا الفصل وكورال الطرواديين، راجع pp. 181, 182 C. Marchesi, op.cit.,
٥٢. 1Épitre, XLI, 5; LXV, 16; LXXIX, 12; LXXXVI, 1; XCII, 29; XCII, 29 Consol. à Helvia, VIII, 6; Quest. CXX, 14-16 sqq.
٥٣. Natur., I, 11, مقدمة، {12.
٥٤. نوه سينيكاً بنفسه في De Otio, V, 55، راجع أيضاً De beneficiis, I, III, xxviii، 1-3.
٥٥. Épitres XXIV, 17; LXV, 16; LXXIX, 12; CII, 26
٥٦. Consol. à Helvia, XI, 7; Consol. à Épitres, LXV, 16, 21.
٥٧. Consol. à Polybe, IX, 8. Marcia, XXIV, 5
٥٨. Consol. à Helvia, XI, 7; Consol. à Polybe, IX, 3; حول هذه
٥٩. الألفاظ المختلفة، راجع Leib und Seele in der Sprache pp. 134 Fr. Husner

٥٦. 6، IX. نماذج أخرى لهذا المفهوم التسلومي. xxiv، 5;XXVI. Consol. Marcia à Épîtres,LXV، 16 sqq. راجع مقال Favez,Le pessimisme de Sénèque في (1948)، t.XXV، Revue des études latines، pp.158-163 Préface.
٥٧. 2، xxiii.
٥٨. 6، 7، xi.
٥٩. 12، LXXIX، 8-10، xciii؛ 21sqq.، cii؛ راجع أيضاً : Quest. 1,I، Natur.
٦٠. Épître cii، 22، 23، trad.Noblot
٦١. ٧، xxvi. نقرأ بالفعل في 5، ch.، xxiv، " تكون أبدية ... أبدية هادئة"
٦٢. ٧، xi؛ " الروح تكون خالدة "؛ ٢، xx: " الروح ... ذكرى أبديتها ".
٦٣. ٧، ix: " أخيراً تكون أبدية"
٦٤. في Épître cii، إذا كانت فقرة (23) تتحدث عن حياة "أكثر طولاً" من الحياة -الدنيا؛ ثلاثة آخرون يتحدثون عن "الأبدية" : ٢ { 26 } ؛ 29 " أن يحقق الأبدية" وتظهر الكلمة مرة أخرى فى : 9، lvii، Épîtres، 6...، cxvii، أما بالنسبة لتعبير "السلام الأبدى" " aeterna Pax " فى 6، xix، à Consol. Marcia، فإنه يقصد العدم ، نظراً لمعنى فصل xix.
٦٥. Épître، xxiv، 18؛ lxv، 18؛ lxxi، 16؛ lxxix، 12؛ cii، 23؛ cxx، 18؛ Consol.à Marcia، xxiv، 5؛ Quest. Natur.، 1، vi، ch. xxxii، 6.
٦٦. { 23-27 }؛ ترجمة H. Noblot.
٦٧. نقابل نفس هذه المقارنة بالفعل فى الرسائل 34، xcii، ونجدها أيضاً لدى ماركوس أوريليوس ، والأفكار ، ix، 3، لكن دون محاولة "صوفية".
٦٨. لقد قمنا عند فترة طويلة بالتقريب مع نص سترابون (xv، 713) ، الذى ينسب للبرهمانيين أفكار مشابهة؛ نجد فيه هكذا خطه نص سينيكا : " إنه يعتقد ...

أن الحياة الآن ،هكذا عند حد معين يتخيلها،بتذكر الموت(مما يجعله يؤهل نفسه)
إلى حياة بالحقيقة سعيدة بالبحث عن الحكمة ،وأن يعلن لهذا السبب إنه بالتدريب
الشاق يسعى للإستعداد لهذا الموت" ؛ راجع بالنسبة لهذا الموضوع Fr.:
Cumont,Lux Perpetua,p.399

٦٩ . راجع P.Benoît,op.cit.,pp.42-44 .

٤٠ . راجع E.Jacoby, Intorno alla " Consolatio ad Marciam" e alla

" Consolatio ad Polybium" di Seneca, dans Reale Istituto
Lombardo di Scienze e Lettere, Rendiconti, t. 46 (1931), pp. 85-
96; p. Boyancé, L'apothéose de Tullia, Revue des Études
Anciennes,t.46(1944),pp.179-184

٧٢- راجع تأملات ,II , Lucius Annaeus Seneca,Der Philosoph
Holzherr,et édit.Fr.Préhac- Collection des Universités de France pp.66,67
H.Noblot " كننا نقول العودة إلى أحلامه".

٧٣- } 17-22 راجع ، C.Hopf, Antike

L.Dagura ، Seelenwanderungsvorstellungen

pp. 47,48; Mara,op.cit.,pp.158,159 .

٧٤- بالنسبة للمقارنة بين نص سينيكاً وبعض الفقرات ، xv ، ا. لـ

W.Stettner,Die Seelenwanderung bei راجع Métamorphoses d' Ovide
pp.44sq.,R.Crahay,J.Hubaux,Sous.R. و P. griechen und Römern

le masque de Pythagore بالنسبة لكتاب ١٥ Métamorphoses، في
Ovidiana، pp.283-300 ، خاصة، pp.285287.

٧٥- } ١٧ .

٧٦- 34 ، III ، LXXXIII ، Épîtres .

S.Rubin, Die Éthik Senecas, p.12-٧٧؛ ملحوظات طبعة

Fr. Préhac-H.Noblot,t.1V,p.183.

٧٨- } 20

- ٨٠- P. Benoît, op.cit., pp. 42- 43 راجع
- ٨١- Épîtres, LXXII, 21 راجع {} 15-17 و 23.
- ٨٢- Épîtres, xc, 28، عن الحياة القصيرة.
- ٨٣- 5، XVIII، في Consol. à Polybe، لا تظهر كلمة "العالم السفلى" إلا إذا أتبعنا تخمين الناشر E. Hermes (Bibliotheca Teubneriana)
- ٨٤- 6، CXV II.
- ٨٥- حول استخدام كلمة "الخلود"
- ٨٦- راجع F.Gincotti، Saggio sulle Tragedie di Seneca، pp.70,71 A
- Cattin، L'âme humaine et la Vie future dans les textes lyriques des
- tragédies de Sénèque -، في La ؛ Latomus، t.X(1956)pp.360-362
- J.Campos، immortalidad del alma en Seneca في
- Helmantica، t.16(1965)p.314.
- ٨٧- راجع، De Ira، 1، II، XXXV، 4؛ Épître، LXXXII، 15-17؛ Consol.à
- Marcla، XIX، 4، "الشعراء يسخرون بهذه الأشياء".
- ٨٨- راجع (1957)، Giancotti، Cronologia di Dialoghi di Seneca،
- وخصوصاً، في نهاية المجلد الجدول المقارن في النتائج- المختلفة تماماً- من ١٤
- فقيه لغوى.
- ٨٩- راجع، الرسائل التي تؤرخ بالتأكيد في هذه الفترة.
- ٩٠- راجع، هنا، 1ère partie، ch.1Vpassim، راجع أيضاً مقال K. Abel.، في
- Poseidonius und Seneas Trostschrift an
- Museum، N.F.، t. 107(1964)، pp.221-260. Marcia، Rheinisches،
- الذى يعتقد أنه وجد في نهاية "العزاء إلى ماركيا" تأثيرين: تأثير "حلم سكيبيو"
- وتأثير بوسيدونيوس.
- ٩١- راجع، Fr.Cumont، Lux perpetua، pp.115-164.

- ٩٢- راجع هنا ، جزء أول ، ch.1٧
- ٩٣- راجع ، C. Mazzoli ، لا يخلصنا أن نواجه المشكلة التي أثارت جدلاً كبيراً حول العلاقات الاحتمالية بين سينيكا والمسيحية، خاصة بين سينيكا والقديس بولس. راجع بالنسبة لهذا الموضوع J.N. Sevenster, Paul and Seneca(1961), pp.219-240 ، وخاصة فصل " ما يتعلق بالعالم الآخر".
- ٩٤- ماركوس أنانيوس لوكانوس (M. Annaeus Lucanus) ولد في قرطبة (٣٩-٦٥ م.) والده من الفرسان الرومان وهوشقيق الفيلسوف سينيكا. هاجر الوالد إلى روما ولوكانوس لا يتعدى الثمانية شهور. أنهى دراسته في مدرسة الخطابة وتلمذ على يد الفيلسوف الرواقى كورنوتوس وأكمل دراسته في أثينا حتى إستدعاه نيرون الذى قربته منه وعينه في منصب الحاكم المالى والعرافه. وفى عام ٦٢ و٦٣م نشر الكتب الثلاث الأولى من ملحمة "الحرب الأهلية" (bellum Civile) ودب الخلاف بينه وبين الإمبرطور لسبب أو لآخر. المهم أن نيرون أبعدته عن كل نشاط عام أدبى وغير أدبى. فأنضم لوكانوس ياساً إلى مؤامرة بيسو التى حبكت ضد الإمبرطور وإنتهى الأمر بأن أجبر لوكانوس -عندما إكتشف خيوط المؤامرة- على الإنتحار مثل عمه سينيكا الفيلسوف. [المترجمة]
- راجع: أحمد عثمان ، الأدب اللاتينى ودوره الحضارى، العصر الفضى، القاهرة (١٩٩٠) ص١٣٤.
- R. Pichon ، Les Sources de Lucan ، pp.200-208. ("مسألة الحياة القادمة"). راجع أيضاً الرسالة الحديثة لـ H.A. Shotes, Stoische Physik, Psychologie und Theologie bei Lucan. pp.76-99.
- ٩٥- لوكيوس أنانيوس كورنوتوس وُلد حوالى سنة ٢٠ بعد الميلاد ، أصبح مدرساً للفلسفة والخطابة بروما حوالى سنة ٥٠ بعد الميلاد كتب عن " منطق أرسطو"

باللغة اليونانية وكتب أيضا عن الخطابة، وشعر فرجيليوس باللغة اللاتينية..[الترجمة]

PharsaleIX,101,102. -٩٦

-٩٧ إنه رأى R..Bourgery- M. Ponchont ، Pichon,op.cit.,p.205 ، ملحوظة في طبعة الـ Pharsale (مجموعة Universités de France Collection des)، t. II ، p.134n.1 .

PharsaleVIII,739. -٩٨

Pharsale,III,38-40,trad.A.Bourgery. -٩٩

-١٠٠ كما رآها جيداً Bourgery ، op.cit.,t.1,p.65n.2 فالنفسير الذى قدمه Pichon,op.cit., p.205. ، خاطئ.

-١٠١ Bourgery-Ponchont ، Pharsale,VII,815-818,trad. يبدو لنا التفسير الذى قدمه. H. A. Schotes ,op.cit.,pp.89-92 ، غير معقول.

-١٠٢ إنه بخصوص هذا النص كتب مؤلف Commenta Lucani Usener=SVF,II,818 ، VII,816,p.252 ستيكس هو نهر فى العالم السفلى."كلما نحيا،نمتلك القدرة على التمييز:سنموت مرة واحدة؛ وهذا ما نلمسه عند كل من المدرسة الأبيقورية والرواقية".

-١٠٣ Bourgery-M.Ponchont ، PharsaleIX,1-4;trad.A. متطورة ببساطة.

-١٠٤ هكذا فإن بيت الشعر 6:- "يمتد مسار الروح (فى المنطقة الواقعة) بين الأرض والقمر" (الترجمة) يذكر "الحياة- فى العالم الآخر فى المنطقة الواقعة تحت القمر.

-١٠٥ أما بالنسبة لأبيات الشعر التالية (15-18)؛ يبدو لنا أنه غريب جداً على الرواقية على النقيض مما يؤكد R.Pichon,op.cit.,pp.207,208.

الفصل الثانى

موزونيوس روفوس وإيكتيتوس

أ-موزونيوس روفوس^(١) .

ماذا كان موقف روفوس من مسألة الحياة فى العالم الآخر؟ إن المقتطفات المقروءة - خاصة بواسطة تلميذه ، لوكيوس LUCIUS - لا تمدنا بأية معلومة بخصوص هذا الموضوع.

وربما يرجع هذا الصمت إلى الثغرات الموجودة فى مراجعنا ، لكن ألا ينتج ذلك بالأحرى عن اللامبالاة التامة بفيلسوفنا ؟ وذلك لأن روفوس والمهتم فقط بالمعنوية التطبيقية، ربما لم يشغل باله أبداً بهذه المسألة "الجسدية". وإذا كنا مع ذلك قد طرحنا المسألة، فذلك لأن روفوس قد أُعتبر فى عيون تلاميذه مفكراً بنفس أهمية إيكتيتيس.

ب- إيكتيتوس^(٢) .

نحن نعرف أن إيكتيتوس نفسه لم يكتب شيئاً وأن "المباحثات والموجز" اللذين يذكران عادةً مقترنين باسمه، هما من أعمال تلميذه آريان؛ وهكذا عن طريق هذا الوسيط ، والذي يعتبر بشكل عام مخلصاً ، نحاول أن نتعرف على موقف إيكتيتوس. ونجد لديه آراء عديدة متوافقة مع الرواقية الأرثوذكسية.

نجد بدايةً، فكرة الاحتراق^(٣) العالمى، مما يدفعنا - على ما نعتقد - إلى افتراض نتيجته الطبيعية أيضاً ، وهى التناسخ.

وإذا كانت هناك تلميحات عديدة عن الأصل الإلهى للروح الإنسانية ، فيجب فيما يبدو أن تفسر هذه الفكرة فى الإتجاه الرواقى الخاص بالأصل الغير مباشر والبعيد ، وذلك بواسطة روح الرجال الأوائل؛ لأننا نأتى جميعاً فى نهاية

المطاف من الله^(٤) وعبدك هو "أخوك" ، فجده زيوس ، وهو كابن ولد من نفس الأصل وهو من نفس النسب السماوى^(٥). وعند الموت نجد أنه عند انفصال الروح عن الجسد^(٦) لا تتجه الروح نحو هاديس ، لأنه ليس هناك " هاديس ، ولا أخيروون ولا كوكيتوس ولا بيريفليجيون"^(٧).

ولكن ماذا تصبح ؟

وفقاً للعديد من النصوص ، يوجد أيضاً بالنسبة للروح كما بالنسبة للجسد ، تحول^(٨) ، وتحلل ، وعودة مرة أخرى للعناصر^(٩). وهكذا عند لحظة الموت ، يقول الإله للرجل^(١٠): " اذهب .. إلى أين ؟ -إلى ما ليس مخيفاً ، ولكن إلى ما خرجت منه ، إلى كائنات هم أصدقائك وعائلتك ، إلى العناصر وكل ما كان فيك من نار سوف يعود مرة أخرى إلى النار ، ولكن ما كان من الأرض سيكون إلى الأرض ، وكل ما كان من الهواء سيكون إلى الهواء ، وكل ما كان من الماء سيكون إلى الماء".

وإذا كانت هذه العودة من جديد إلى العناصر قد تحدثت وفقاً للرواقيين الآخرين بعد خلود الروح^(١١) المحدد ، ويبدو واضحاً أن هذه الفقرة الخاصة بإيكتيتوس لا تتطوى على مثل هذا الاعتقاد :

أما بالنسبة لفصل الموجز^(١٢) والذي يدور موضوعه حول مسألة أن يصبح الإنسان "ضيف" بل "رفيق" الآلهة ، ليس مؤكداً أنه يتعلق بالحياة- فى العالم الآخر ، حيث يبدو بالأحرى أنه يفكر بطريقة خيالية فى موقف الحكيم فى الحياة فوق سطح الأرض^(١٣).

ويتبقى النص المهم^(١٤) والذي يلقى تفسيرات مختلفة تماماً ومتناقضة أيضاً. أسفاً على وجوب محاربته للاهتمامات "المبتذلة" لتلاميذه ، ويصرح إيكتيتوس أنه كان يفضل محاربة أفكار ذات رقى كبير ، وردع الشباب الواعين بقرابتهم مع الآلهة ، والذين يأملون فى الانتحار لى يذهبوا إلى جانب "أقربائهم".

وكان يريد أن يقول له أنصاره:

" إيكيتيتيس نحن لا نستطيع تحمل أن نظل مقيدين بهذا الجسد ، وأن نقوم بتغذيته، وأن نسقيه ، وأن نريحه، وأن نطهره، ثم أن نضطر حسب هواه أن نتعامل مع جميع أنواع البشر. أليس حقيقياً أن هذه أشياء تافهة، لا تمثل شيئاً بالنسبة لنا، وأن الموت ليس شراً؟ ألسنا ننتمى إلى الله؟ وألسنا نستمد أصلنا منه؟ اسمح لنا بأن نعود من حيث أتينا، اسمح لنا بأن نتحرر فى النهاية من هذه القيود التى تعوقنا وتنقل علينا. فهنا، قد يكون لهؤلاء اللصوص وقطاع الطرق والقصاب والطغاة - كما نسميهم - بعض السلطة علينا بسبب الجسد وما يملكه، فدعنا نثبت لهم أنهم لا يملكون سلطاناً على أحد". (١٥-١٢) وكان إيكيتيتوس يرد عليهم:

(١٧-١٦) " يا رجال انتظروا الإله. عندما يعطيكم الإشارة ويحرركم من خدمتكم، اهربوا إليه ولكن بالنسبة لهذه اللحظة، تحملوا البقاء فى هذا المركز الذى وضعكم فيه. فى الحقيقة، إن وقت إقامتكم هنا قصير، وهو سهل بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون فى مثل هذه الحالات. فمن هو فى الواقع هذا الطاغى أو هذا اللص ، أو هؤلاء القضاة الذين قد يخيفون هؤلاء الذين لا يقيمون وزناً للجسد ولا لما يملك؟ انتظروا ولا تذهبوا بلا روية".

هل يجب أن نقر مع زيلر Zeller^(١٥) ووبريختر Prächter^(١٦) ، أن هذا النص يشير فى الحقيقة إلى حياة- أخرى بجانب الآلهة، أو على العكس، مع بونهوفر^(١٧) و جاجو Jagu^(١٨) ، أوجب أن نقر بأن الموضوع يخص فى الحقيقة العودة من جديد إلى العناصر وإلى جوهر روح العالم؟ قد توجهنا المقارنة ببعض الألفاظ الخاصة بنص تم ذكره فى السابق^(١٩) نحو التفسير^(٢٠) الثانى، فمن جهة أخرى، يدفعنا تقديم هذا النص فى شكل حوار بين الأستاذ وتلاميذه إلى تفسير "تصوفه" بتحفظ حذر^(٢١). ولنلاحظ أنه فى "الرد" (١٧-١٦)، يحارب إيكيتيتوس

المفهوم التّشاؤمي للحياة على وجه الأرض التي افترضها لدى تلاميذه ؛ وفي هذا ،
ظهر كرواقى بحق.

وبإيجاز ، إبيكتيتوس - الذى ربما لم يهتم بالمسألة بشكل أكبر من أستاذه
موزونيوس- لا يتكلم فيما يبدو عن الخلود الفردى للروح الإنسانية، ولكن عن
التحول ، والتحلل، وعودة "المادة- الروح" مرة ثانية إلى العناصر، أضف إلى ذلك،
أنه احتار بين المفهومين.

حواشى الفصل الثانى

- ١- راجع A. C. Van Geytenbek، Musonius Rufus en de griekse diatrile، خاصة pp.194,195.
- ٢- راجع بالأحرى - A. Bonhöffer, Epictet und die Stoa pp. 65 - 67 passim; et Th. Colardeau, Etude sur Epictète pp. 271 - 281 إبيكتيتيس هو فيلسوف رواقى ولد (حوالى سنة ٥٥م.) وتوفى (حوالى ١٣٥م) نشأ كعبد وسمح له سيده بمداومة حضور محاضرات موزونيوس روفوس ثم أعتقه بعد ذلك . بدأ إبيكتيتوس بتدريس الفلسفة فى روما. وتولى الإمبراطور دوميتيانوس فأصدر أمره بإخراج الفلاسفة من إيطاليا حوالى ٩١م، فهاجر إبيكتيتوس من روما واستقر المقام فى نيقوبوليس ببلاد اليونان. كان هذا الفيلسوف رواقياً فى دروسه ولم يدون بنفسه آراؤه الفلسفية. ولكن تلميذه أريانوس أراد أن يحفظ للأجيال ذكرى أستاذه، فنشر بعد وفاته بقليل، كتاباً سماه "محادثات إبيكتيتوس" جمع فيه طرفاً من أقوال أستاذه. ونشر الكتاب فى ثمانية أبواب ولم يبق منها إلا أربعة الأبواب الأولى من الكتاب. [المترجمة] راجع عثمان أمين، الفلسفة الرواقية، ص١٩٥، ١٩٨.
- ٣- Entretiens III، 7-13؛ ربما مساوياً لـ II، 1، 18؛ III، 24، 10؛ 1، 1، 100.
- ٤- Entretiens I، 3، 1، ترجمة J. Souilhè (مجموعة Universités de France) (Collection des).
- ٥- Entretiens I، 13، 3؛ ترجمة J. Souilhè، متطورة راجع، أيضاً I، 9، 4 sqq. حول هذه المسألة، راجع، A. Bonhöffer, op.cit. pp.52,53.
- ٦- Entretiens II، 1، 17، III، 10، 14؛ III، 22، 33.
- ٧- Entr. III، 13، 14، 15؛ هاديس، إله العالم الآخر، أخرون: هو نهر فى العالم السفلى الذى يجب أن تعبره الأرواح للوصول إلى مملكة الموتى .

كوكيتيوس : هو نهر الأنين في العالم السفلى. بيريفليجيتون : هو نهر أيضاً في العالم السفلى. [المترجمة]

- ٨- 111 Entretiens, 24, 92-94.
- ٩- 111 Entretiens, 13, 14, 15, 1V, 7, 15.
- ١٠- 111 Entretiens, III, 13, 14, 15, ترجمة . Y.Souillé-A.Jagu.
- ١١- راجع أيضاً Marc- Aurèle, Pensées, 1V, 21.
- ١٢- ch.15.
- ١٣- راجع: A. Bonhöffer, op.cit., p.66, في الإتجاه المضاد، Cumont, Recherches sur le symbolisme Funéraire des Romains p.378,n.1, Simplicius ، - لا يوجد شيء يمكن أن نستخلصه، فيما يبدو، من p.378,n.1
- في Au Manuel d'Epictète, Comment. p.8, Schweigh؛ راجع A. Bonhöffer, op.cit., n.2, p.66.
- ١٤- 111 Entretiens, I, 9, 10-17, ترجمة J.Souilhé.
- ١٥- E. Zeller - E. Wellmann , n.1 , p.774.
- ١٦- K. Prächter ، (ملخص لعمل A. Bonhöffer die Epictet und die Stoa)، في. p.36, (1898), t.96, Bursian's Jahresbericht.
- ١٧- A. Bonhöffer , op.cit., pp.65,66.
- ١٨- A.Jagu, Epictète et Platon, p.102.
- ١٩- 111 Entretiens, 13, 14, 15. راجع Th.Colardeau ، loc.cit., pp.273,274.
- ٢٠- قارن I, 9, 11، "أن إلى الأنساب = الآلهة" و III, 13, 14، "أذهب إلى الصداقة والنسب إلى الرواقية" و I, 9, 14، "نحن نعود من حيث رحلنا" و III, 13, 14، "ارحل من حيث ولدت".

٢١- راجع A. Bonhöffer و Th. Colardeau ، loc. cit. وفي الإتجاه العكس ،
و K.Prächter, loc. cit. و

الفصل الثالث

ماركوس أوريليوس^(١)

إن الطابع الخاص جداً لأعمال ماركوس أوريليوس، والذي لا يقدم لنا تقريباً، بحثاً متتابعاً يجعل التفسير الخاص بأعماله صعب المنال. وينبغي إذاً أن نكون حريصين جداً مرة أخرى فيه.

أ- العالم Κόσμος.

إذا كان ماركوس أوريليوس قد قدم بتلميحات عن الاحتراق والتناسخ العالميين^(٢)، فإنه يواجه أيضاً بعض الطرق الأخرى لتحول وتجديد العالم، لأنه لا يتمسك بالضرورة بالطبيعة الرواقية. وهكذا كتب:

" إما إنه تشتت للذرات التي كانت تُكوّن الكل، أو أنه تحول ما هو صلب في الأرض، وما هو متبخر في الهواء، بالطريقة التي تجعل هذه العناصر أيضاً تمتص في حكمة الكل، في ذلك سواء أكان العالم سيدمر لأوقات معلومة بواسطة النار، أو سيتجدد عن طريق التبادلات الأبدية"^(٣).

ب- الإنسان والروح البشرية.

إن الملاحظة السابقة تفرض نفسها علينا . فتارة يتحدث ماركوس أوريليوس عن الجسد و الروح فقط^(٤)، وتارة يبدو أنه يوافق على "التفسير الثلاثي" للإنسان الذي يقسمه إلى الجسد و الروح و العقل أو القيادي^(٥) وهذا التقسيم الثلاثي إذا أخذ بالمعنى الدقيق، فسيكون جلياً أنه غير رواقياً^(٦).

إذاً: هل احتار بالفعل ماركوس أوريليوس بين مفهومين متناقضين؟ أم أنه عندما يتحدث عن "التقسيم الثلاثي"، أليست هذه طريقته في توضيحه للدور

القيادى الرفيع الشأن للروح، كما يقترح تعبير مثل نصيبك هو قيادة وسيادة الروح؟^(٧).

المسألة حرجة ونحن لسنا مختصون بحلها، بالإضافة إلى أنه لا يبدو هناك تداخل بين هذه المسألة ومسألة الحياة- الأخرى؛ فالواقع فى النصوص الخاصة بالحياة- فى العالم الآخر، نجد أن ماركوس- أوريليوس لا يفكر أبداً فى "التقسيم الثلاثى"^(٨). وإن كان قد أشار لهذه المسألة عدة مرات ، فإنه لم يناقشها باستطراد هكذا إلا فى إحدى أفكاره^(٩).

"إذا كانت الأرواح تبقى خالدة ، فكيف يستطيع الهواء أن يحتويها إلى الأبد؟- بل وكيف تستطيع الأرض احتواء الأجسام التى تدفن فيها منذ فترة طويلة؟ ذلك لأنها مثل الأجسام ، بعد أن يحتفظ بها لبعض الوقت^(١٠) فإنها تتحول وتتحلل لكى تترك مكاناً للجثث الأخرى، ومثلها الأرواح التى تنزح إلى الهواء، فبعد أن تبقى لبعض الوقت، فإنها تتحول وتنتشر وتشتعل فى العالم "العقل الخالق" الذى يستعيدّها مرة ثانية، وبهذه الطريقة فإنها تترك مكاناً للأرواح الأخرى والتى تأتى هناك لتستقر. وهذا هو ما نستطيع أن نحجب به فى افتراض خلود الأرواح"

وهكذا نجد العقيدة الرواقية الأرثوذكسية الخاصة بالبقاء فيما فوق الأرض ولفترة محدودة ، ولكننا نجدها على هيئة افتراض بسيط . بالإضافة إلى أنه إذا لم تكن الفترة محددة ، فيبدو أن تعبير "إلى درجة معينة" $\epsilon\pi\iota\ \pi\omicron\sigma\sigma\acute{o}\nu$ يشير إلى أن البقاء لن يكون طويلاً جداً^(١١).

ومن خلال الرد على اعتراض -صاغه أحد المنافسين- ربما قد يكون أبيقورى^(١٢) يقدم هنا ماركوس- أوريليوس نظرية التحدد بالزمن، وكذلك المقارنة ببقاء الجنة^(١٣)، ولنلاحظ من جهة أخرى أن مكان البقاء المتوقع غير مُعترض عليه: فقط يبدو ممكناً للبقاء ، فيما فوق الأرض ، "وفى الهواء".

إن الترددات التي تحقّقنا منها هنا، نجدها مرة أخرى في الكثير من الفقرات، حيث يُقدّم لنا -كما رأينا عند سينيكّا- الخيار في "الموت إما هو النهاية إما هو انتقال"^(١٤). وفي ثلاثة نصوص قريبة جداً من بعضها على الرغم من الاختلافات البسيطة في عرضها، فإنه يبدو في شكل معقد "خيار بدرجتين" "حول الموت أم أنه تشتت وذلك إذا كانت هناك ذرات، وإذا كان العالم يمثل إتحاد كلي، فإنه إخماد أو هجرة"^(١٥). "تذكر إذاً أنه يجب أن يبعثر ركامك أو أن يخدم نفسك أو أن يهاجر لكي يجد مكاناً بعيداً"^(١٦). "من هي الروح التي تشعر أنها مستعدة، عندما يحين الوقت؟ أن تنطلق من الجسم لكي تخدم أو أن تشتت أو أن تخلد"^(١٧).
أول درجة للخيار هي الطبيعة الأبيقورية (إذا كانت ذرات)، أو الطبيعة الرواقية (إذا كانت موحدة).

الدرجة الثانية:

- أ- وفقاً للطبيعة الرواقية، إما إخماد للروح "σβέσις-σβεσθῆναι"، وإما خلود "συμμεῖναι"، والذي يوصف أيضاً بأنه "هجرة"^(١٧)
"μετάστασις-μεταστῆναι"
ب- "وفقاً للطبيعة الأبيقورية يكون ضرورة تشتت الروح"^(١٨) σκεδασμός.

وهكذا هناك في المجمل ثلاثة احتمالات، تدل كل واحدة منها على الخلود. بعض الفقرات الأخرى تقدم لنا الخيار في صورته المعتادة، "إخماد أو هجرة"^(١٩): وفي موضع آخر، نقرأ أن الموتى يتواجدون "في اللامكان أو في أي مكان"^(٢٠). وفي موضع آخر أيضاً، يعارض ماركوس أوريليوس "الحياة-الأخوى" و "فقدان الحس" وتتطور هذه الفكرة بشكل مختلف قليلاً في الفكرة التالية:

"من يخشى الموت إما أنه يخشى عدم الشعور بشئ أو الشعور بشكل مختلف، ولكن إذا كان الإحساس قد أُلغى ، فإنك لن تشعر بعد ذلك بأقل ألم؛ وإذا اكتسبت شعوراً مختلفاً ، فإنك سوف تصبح كائناتاً مختلفاً، ولكن لن تكف عن الحياة"(٢١).
وفى موضع آخر ، نجد التقابل بين الطبيعة الأبيقورية والطبيعة الرواقية مرة ثانية:

"عند موت الأسكندر المقدوني وبغله، فإنهما قد رُدا إلى نفس النقطة: إما أنهما سيتفاعلان مع نفس الأسباب الخالقة للعالم وإما أنهما سيتشتتان بالمثل بين الذرات"(٢٢).

هل يحدث الامتصاص فى روح العالم- صيغة تتمثل هنا الإجابة الرواقية على هيئتها- بعد الخلود للروح الإنسانية - كما قد رأينا فى النص الأول المدروس-(٢٣) أم أنه يحدث بدون خلود وذلك- كما يبدو- فهى الحال لدى إبيكتيوس؟(٢٤).

وهناك نصوص غير واضحة بالنسبة لهذا الموضوع، وليس أكثر وضوحاً من نص الأفكار الأخرى التى تتحدث هى أيضاً عن التحول، والتحلل، والعودة مرة أخرى إلى العناصر أو إلى روح العالم(٢٥).

وأيضاً فى بعض الأحيان ، يظهر أن ماركوس أوريليوس ينكر أى خلود ، فعلى سبيل المثال عندما يكتب: "بداية، لا تضطرب لأن كل شئ يسير وفقاً للطبيعة العالمية و لن تكون إنساناً فى أى مكان ولن تكون هادريان ولا أوغسطينوس"(٢٦).
أو أيضاً:

" فى المجمل، اعتبار كل الأشياء الإنسانية فانية وبلا قيمة: أمس، وقليل من النزال، وغداً مومياء أو ركام رماد"(٢٧).

ويبقى أن ندرس نصاً مدهشاً(٢٨) بعض الشئ: "كيف يتأتى إذاً للآلهة الذين نظموا كل شئ بحكمة وبطبيعة للإنسان أن يغفلوا رؤية هذا التفصيل الفريد وهو: أن

بعض الرجال ذوى الفضيلة المختبرة، بعد أن ظلوا طويلاً مقربين من الآلهة بفضل سلوكهم المتدين والمناسك التى يؤدونها لهم ، بعد موتهم ولا يعودون أبداً للحياة ولكنهم يخدمون للأبد؟

وإذا كان الأمر هكذا ، فاعلم جيداً أنه إذا كانت الأمور قد سارت بشكل آخر، وكانت الآلهة قد عالجتها ما كان صحيحاً وما كان ممكناً أيضاً؛ وما كان متوافقاً مع الطبيعة، و الطبيعة قادته نحو التحقق . ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك- وهو ليس كذلك فى الواقع^(٢٩) - لتكن مقتنعاً تماماً، أنه كان يجب ألا يكون الأمر كذلك. لأنك ترى جيداً -من جانبك- أنه بطرح مثل هذا التساؤل التافه ، فإنك تنتقد الآلهة. لكننا لن نتناقش هكذا مع الآلهة، فإذا لم يكونوا طبيين جداً وعادلين جداً، وبقبول ذلك، فإنهم لن يستطيعوا-باغفال مناقض للعدالة والمنطق- نسيان ألا يروا شيئاً ، حين نظموا العالم".

وهكذا، وبعد أن نتساءل للحظة عن السبب فى عدم بعث "الحكماء" مرة ثانية إلى الحياة ، نجد استسلام ماركوس أوريليوس ، وذلك تحت مسمى العقيدة الرواقية الخاصة بطيبة الآلهة وبجودة الطبيعة . ومن الواضح أن الأمر هنا لا يخص مسألة التناسخ العالمى ولا -فيما يبدو- الأبدية بمجد، ولكن "بالبعث" الذى قد يكون قد احتفظ بها بعض المحظوظين المتوقعين. ولا ترتبط هذه الفكرة -على ما نعتقد- بأى عقيدة محددة، فماركوس أوريليوس يقدم لنا هنا -من تسلسلها أو لا بأول- أفكاره الخاصة . كالمؤمن الذى شك لحظة فى إيمانه، فكذلك تشكك ماركوس أوريليوس قليلاً -وهو يتأمل الحكيم - فى عدالة وجودة الطبيعة؛ ولكنه سرعان ما تمالك نفسه ثانية، ونستطيع أن نقول تقريباً "تدم" و قد عاد مرة ثانية إلى التفاؤل الرواقى.

إن العدد الكبير نسبياً "لأفكار"، التى تنوء بشكل موزع عن مسألة الحياة-الأخرة، تدل على أن ماركوس أوريليوس مهتم بالمسألة أكثر بكثير فيما يبدو من

إيكتيتوس. ولكن يبدو أنه لم يرغب في أن يتخذ موقفاً محدداً: فهو لم يؤكد أبداً على الإيمان بحياة آخره بدون تحفظات، فإما أنه يتردد بين احتمالين أو ثلاثة، وإما أنه يميل إلى نفى كل حياة- في العالم الآخر فردية، ومع ذلك فإنه يقر بافتراض بحيلة- في العالم الآخر محددة بالزمن وفيما فوق الأرض، أى أنه افتراض متوافق مع الرواقية الأرثوذكسية^(٣٠).

حواشي الفصل الثالث.

١-ماركوس أوريليوس امبراطور روماني منذ (١٦١ وحتى ١٨٠ م.) وُلد ١٢١ مات أبوه وهو صبي، فكفلته أمه وقام على تربيته خيرة الأساتذة . ولقد أثنى مرقس أوريليوس في "خاطره" على جميع الذين اشتركوا من قريب أو من بعيد في تربيته و تعليمه. تعلم البلاغة والآداب والرياضيات والحقوق والفلسفة . وتبناه الأمبراطور "أنطونينوس " بأمر الأمبراطور أدريانوس عام ١٣٨ م.، فأصبح مرقس أوريليوس من أمراء الرومان . ولما مات أنطونينوس عام ١٦٦ م. أصبح مرقس أوريليوس أمبراطورا على البلاد الرومانية. ولقب بلقب "فيلسوف على العرش". كان مذهبه يتسم باليسر والإنسانية وتخلي عن بعض عقائد الرواق التي لم تكن توافق نظراته الإنسانية . وتولى قيادة الفلاسفة الرواقيين.

[المترجمة] .

٢- Pensées, 111, 3, 4; V, 13, 4; V, 32, 2; 1X, 35; X, 7, 5; X1, 1, 3

"... دورة الولادة الثانية لكل (البشر) "

٣- Pensées, X, 7, 5; trad. A. I. Trannoy (Collections des Universités de France . وفقرة أخرى " القيامة الدورية لكل" وينكر الاحتراق العالمي، ونعتقد عند A.S.L A.S.L. Farquharson The Meditations of The Emperor Marcus Aurelius, t. 11, p. 847. أنه يستخدم اللغة اليومية دون إشارة للاحتراق العالمي.

٤- Pensées, V1, 29; V1, 32; 1X, 3...

٥- Pensées, 11, 2; 111, 16; X11, 3.

٦- راجع . L. Stein ، Die Psychologie der Stoa ، p. 202. A. Bonhöffer, Epictet und
A. Couat ، ملحوظة للترجمة الخاصة بـ P. Fournier ، pp. 30-32 ، die Stoa
pp. 166- ، L'évolution de la doctrine du pneuma ، G. Verbeke ، pp. 261, 262

171. (لا يتحدث إلا عن التقسيم الثلاثي ويبدو أنه يتجاهل بقية النصوص الأخرى)، M. Die Stoa، Pohlenz، I t.، pp.242,243، t.11، p.168، (يصر على التقسيم الثلاثي)؛
 Die Vorstellung von der Seele bei Marc Aurel، في Festschrift für Fr. Zucker، E. Erbse، dans Festschrift für Fr. Zucker، pp.127-152.
 Pensées، V، 26؛ أيضاً 1X، 8. -٧
 ٨- إن النتائج التي يستخلصها G. Verbeke (p.170) من هذا الصمت تبدو لنا محيرة وغير مقنعة.
 ٩- A. I. Trannoy، Pensées، IV، 21، ترجمة.
 ١٠- إقتبس بعض الناشرين مثل Farquharson تخمين Casaubo في عبارة: "بعد فترة من الوقت".
 ١١- "بعد فترة معينة من الوقت"، وفقاً لشهادة Eusébe Arius- Didyme بخصوص الحياة في العالم الآخر للحمقى.
 ١٢- راجع A. S. L. Farquharson، loc.cit.، t.1، p.316.
 ١٣- ملحوظة لـ Servius، Ad Aeneid، III، 68، تنسب إلى الرواقيين فكرة أن الحياة في العالم الآخر للأرواح ترتبط بوجود الجثة: "الروح ... كميراث الرواقيين، أن تكون في وسط (الطريق) يتبعونها، وغالباً ما يقولون إنها تدوم لمدة طويلة كما يدوم معها أيضاً الجسد".
 وهو ما يمكن أن يكون إفساداً للمقارنة البسيطة المنعقدة بين "العملين" وتوجد بالفعل المقارنة لدى أفلاطون (Phédon p.80 c d)، لكن البرهنة الخاصة بـ Marc Aurèle مختلفة على نحو ما.
 ١٤- هذه الفقرات قام بدراستها Bönhoff، op.cit.، pp.59-62، راجع أيضاً Fournier، op.cit.، p.64 passim.
 ١٥- Pensées، VII، 32؛ trad. A.I.Trannoy.
 ١٦- Ibid.، VIII، 25، 4.

.Ibid.,XI,3 -١٧

١٨ - E.Orth,De Marco Aurelio ,Helmantica,t.V(1954),p.403. ،
يقترح القراءة في VII، 32 "بالتأكيد الذهاب أو التشييت" وذلك للمطابقة مع "بالتأكيد
الفناء أو الهجرة". لكن يكفي المقارنة بين الفقرتين السابقتين اللتين ذكرناهما تواتر
لنلاحظ أن هذا التخمين غير مقبول.

Pensées,v 33,5.-١٩

Pensées ,X,31,2. -٢٠

Penses,111,3,6. -٢١

٢٢- 58، VIII، Pensées، ترجمة A.I.Trannoy، راجع أيضاً، VIII,37؛
Fournier,op.cit.,pp.64,182، يعتقد أن "الحياة- في العالم الآخر" تلمح إلى
العقيدة الفيثاغورية الخاصة بالتناسخ. ونحن نعتقد أن المقصود بالأخرى الكائن
الجديد الذي سوف يكون في "العالم الآخر" وهو الروح الباقية على قيد الحياة.(
راجع III، ٣، ٦، الحياة- في العالم الآخر) راجع، Bonhöffer ,op.cit.,p.61
Pensées، VI,24، -٢٣.

Pensées، 1V,21. -٢٤.

٢٥- راجع هنا ، p.134 sqq.

٢٦- Pensées11,17;1V,;1v,14;1V,32,3;V,13;V111,18... وإنه من
الصعب أيضاً أن نقرر إذا كان نص 1x,3، Pensées، يستلزم أم لا حياة- أخرى
للروح . سوف نجد في هذا النص مقارنة بين الموت والخلق، لكن دون الجانب
الصوفي التي تُضفي لدى سينيكا ؛ المقصود ببساطة "أشياء ترغبها الطبيعة".

٢٧- Pensées VIII، 5. راجع V11,58,1et X11,21.

٢٨- Ibid., 1V,48، راجع VI.28

Ibid., XII، 5. -٣٠.

- ٢٩- نحن نتبنى هنا تفسير ، P. Fournier op.cit.,p. 249 , و A.Couat .
- ٣٠- أما بالنسبة " للشرف بعد الوفاة " ، فيتحدث عنه Marc- Aurèle باحتقار .
(Pensées ، II ، 17 ، 1,2 ، III ، 10 ، 2 ، IV ، 19 ، 1v ؛ 33 ، VI ، 33 ، ٧ ، VI ؛ 33 ، 18 ؛ VIII ، 25 ؛ VIII ، 44 ، X ، 34...) نستطيع أن نقول عليه بلا تردد أنه يرجع إلى رأى الرواقيين الأوائل: هنا شئ "مختلف تماماً" .

الفصل الرابع

شهادات مختلفة

بعد أن قمنا بدراسة "الأسماء الكبيرة" فى الرواقية الحديثة ، من سينىكا إلى ماركوس أوريلىوس، يجب علينا دراسة الشهادات الأخرى المختلفة الخاصة بنفس هذه الفترة والتي تتعلق بالاحتراق والتناسخ المجازى لهاديس و (أبدية بمجد).

أ- الاحتراق والتناسخ الكونيان

لقد أشرنا فى الجزء الأول إلى أنه بخصوص التناسخ العالمى فلقد طُرحت مسألة الذاتية العددية، وأن الرواقيين الأوائل-خصوصاً خريسيوس- قد أجابوا على هذه المسألة - فيما يبدو- بالإيجاب، و لكن تحمل شهادة أوريجينوس إجابة سلبية، والتي من الممكن أن تكون عبارة عن تنازل يقدمه بعض ممثلى الرواقية الحديثة إلى المنافسين:

"لكى يحاولوا أن يصححوا قليلاً من سخافات هذه العقيدة، يقول الرواقى - لست أدرى بأى طريقة - تكون كل كائنات فترة معينة تتشابه مع كائنات الفترات السابقة، بحيث لا يكون سقراط هو الذى يظهر من جديد، وإنما هو شخص شبيهه بسقراط ، والذى سيتزوج بامرأة شبيهة بكسانثى، وسوف يُهتَم من قبل أشخاص يشبهون أنيتوس و ميليتوس".

هل أثرت العقيدة الرواقية الخاصة بالتناسخ العالمى على الأفكار الشخصية لأوريجينوس؟ لقد لامه على ذلك الأسقف ثيوفيلوس السكندرى، فى رسالة نعرفها جيداً عن طريق الترجمة اللاتينية للقديس جيروم^(١):

"ولا كل البشر الأكثر كثافة يموتون ، لأن أوريجينوس أقدم على أن يكتب عن النظرية الإلهية للرواقيين المتشائمين ، رغبةً في تأكيد سلطة الكتابة"

ولكن من الصعب قطعاً تحديد الفكر الحقيقي لأوريجينوس، والمتخصصون الحاليون إما أنهم يترددون في أن ينسبوا إليه نظرية العودات الدورية^(٣) أو أنهم يصرون على الاختلافات بين موقفه وبين موقف الرواقيين^(٤).
ب- حياة أخرى للروح الإنسانية:

لنبدأ بشهادة لسينيكا، والتي توجد في إحدى رسائله و تنسب إلى الرواقيين رأياً^(٥) غريباً جداً. فبعد أن سخر من هؤلاء الذين يعتبرون الموت سحقاً تحت جبل أكثر بشاعة من الموت سحقاً تحت كوخ، يقول سينيكا:
" أفترض أنني أريد أن أتحدث هنا^(٦) عن الرواقيين الذين وفقاً لهم لا تستطيع روح رجل مسحوق تحت حمل ثقيل أن تبقى وتنتشر في الحال وذلك لعدم وجود المخرج الحر ليس هذا حالي، لأنه من يفكر بهذه الطريقة يبدو لي أنه مخطئ".
وهكذا يحاول سينيكا -معتمداً على نفس مبادئ الطبيعة الرواقية وعلى بعض المقارنات- أن يثبت أن لا شيء يمنع الروح من الخروج من الجسد مع احتفاظها بوحدتها.

وهكذا ينتقد سينيكا هنا الرواقيين الذين نجد أنهم مع إقرارهم بالمبدأ العام للحياة في العالم الآخر للروح فإنهم ينكرون هذه الحياة الأخرى في حالة خاصة جداً، وذلك بتطبيق شامل للمفاهيم " المادية " الخاصة بالرواق، ولنقص المعطيات الأخرى، إذاً يستحيل علينا أن نحدد إلى أي رواقى يشير سينيكا هنا^(٧).
ومن بين مقتطفات ديوجنيس دونيوبندى -أبيقورى القرن الثانى من عصرنا- نستطيع أن نقرأ النص التالى والذي يشوه^(٨) للأسف:

"إن بعض الرواقيين^(٩)، الذين أرادوا أن يجددوا في ذلك أيضاً، (؟) لم يعتبروا أن الأرواح فانية حقيقة، وإنما قالوا إن أرواح الحمقى^(١٠) تبقى على الفور بعد انفصالها عن الجسد، في حين أن أرواح الحكماء تبقى، ولكنها تبقى أيضاً يوماً ما.^(١١)"

وعلى الرغم من فجوات النص، إلا أننا نستطيع أن نعتبر أنه من الممكن جداً أن تكون العقيدة المقصودة هنا هي العقيدة الرواقية. ولكنها تختلف عن العقيدة التي اعتقدنا أننا وجدناها من خلال كل الرواقية، القديمة منها والوسطى، لأنه إذا كانت أرواح الحكماء تعرف البقاء لمدة محددة- لكن غير معينة-، فإن أى بقاء في الحياة في العالم الآخر لأرواح الحمقى مرفوض . وعلى العكس من الرأى السائد^(١٢) والقائم على مقارنات سطحية، فنحن نعتقد أن الأمر لا يخص موقف خريسيوس وإنما يخص موقف الرواقيين الأكثر حداثة، وربما معاصري ديوجينيس نفسه على سبيل الاحتمال.

وقد حاولنا أن نقرب من هذا النص جملة من "أجريكولا" لتساكيتوس حيث رأينا فيها أحياناً تلميحاً عن الرواقية^(١٣) وفيها:

" إذا كان هناك مقر ما لأرواح الرجال الأبرار، وإذا كانت -كما يعتقد الفلاسفة- أرواح العظماء لاتخمد مع الجسد ، فارقد في سلام ، يا أجريكولا".

بالتأكيد ، فإنه يقصد هنا-كما في شهادة ديوجينيس دوينونيدى- الحياة -في العالم الآخر التي يُحتفظ بها لبعض الرجال، ومع ذلك فهؤلاء لا يكونوا بالضرورة " حكماء " ولكن بالأحرى "شجعان"^(١٤) و بالإضافة إلى أن جملة تاكيتوس لاتتحدث عن حياة في العالم الآخر محددة في الزمن، ولاشئ هكذا يضمن لنا أن الفلاسفة (الحكماء: Sapientes) الذين يفكر فيهم تاكيتوس هنا هم الرواقيون".

لقد ذكر أيضاً الحياة في العالم الآخر المحددة بالزمن ؟كتاب آخرون مختلفون في بعض النصوص الغير محددة، حيث لم يُذكر الرواقيون، على الرغم من أنهم كانوا المقصودين تقريباً:

أ) بلوتارخوس: "الأرواح تبدأ بإنها إما أن تبنى جميعها وإما أن تبقى بعض الوقت بعد الموت^(١٥)".

ب) هيرمياس : عن الروح... "قالوا إنها خالدة أو فانية، والبعض يجادلون ضد الأقلية^(١٦)".

ج) دينيس من هاليكارناسوس: حيث نجد فكرة الحياة- في العالم الآخر الأكثر امتداداً بالنسبة لأرواح الحكماء عنها بالنسبة لأرواح الحمقى^(١٧). "أرواح كل البشر ، غير الفانية، عندما تنفصل عن أجسادها ،تصل إلى العالم الآخر: لكن أرواح الحكماء تظل باقية ،أما أرواح الحمقى تبقى لمدة قصيرة".

د) أوريجينوس: حيث في الكثير من الفقرات تشير نفس الألفاظ^(١٨) "διαμονή, διαμένω" "تدوم" ؛ "ἐπιδιαμονή" "ἐπιδιαμένω" "تدوم بعد(الموت) أو يستمر وجودها" ، إلى الحياة في العالم الآخر المحددة في الزمن.

لقد رأينا في الجزء الأول أنه وفقاً لخريستوس ، تأخذ الأرواح في الحياة- في العالم الآخر فيما فوق الأرض شكلاً كروياً. وربما نجد صدىً بعيداً لهذه الفكرة الدائمة خلال تاريخ الرواقيين كله في الفقرة التالية للقديس جيروم: " أنت تسمع الحديث عن العظام واللحم ، وعن الأرجل والأيدي ، وتعارضني في مبادئ الرواقيين وفي المخلوقات الهوائية الخالية".^(١٩)

تدخل هذه الجملة ضمن مناقشة بين سانت جيروم ومسيحي منشق، لم يذكر اسمه حول العقيدة المسيحية الخاصة ببعث الأجساد: هل المقصود هنا أجساد حقيقية كما كانت هناك فوق الأرض، أم المقصود هو أجسام "هوائية" ، "كروية"؟ وفي موضع آخر^(٢٠) ينسب جيروم إلى أوريجينوس هذا الانشقاق الذي كلن من المفترض إدانته بشكل صريح في عام ٥٥٣ عن طريق المجمع الديني الخامس في قسطنطينية. ولكن يتساءل المتخصصون الآن بكثير من الشك إذا ما كان

أوريغينوس قد جاهر بعقيدة " الجسد المقدس شبه الكروي ^(٢١) وعلى أى حال، فقد ظهرت هذه النزعة عند بعض المسيحيين، وربما تكون قد تأثرت كثيراً بالفكرة الرواقية عن " الروح الكروية ^(٢٢) " .

ج- التفسير المجازى لهاديس:

لقد تحدثنا بالفعل بطريقة موسعة في الجزء الأول عن التفسير المجازى لهاديس في عصر الرواقية الحديثة، وقد شاع هذا التفسير في الكتب الرواقية أو ذات الإلهام الرواقى.

وهكذا ، نقرأ في مختصر الرواقى كورنوتوس، بخصوص الإله هاديس ^(٢٣): "هاديس ... الهواء الكثيف والقريب من الأرض، ويسمى هاديس لأنه نفسه يكون غير مرئى" وبخصوص هاديس، مقر الأرواح ^(٢٤):

" إن الهواء الذى يتلقى الأرواح كان -كما قلت- يسمى هاديس، لأنه غير مرئى . ولأننا لا نرى ما تحت الأرض ، وزعمنا أنه هنا يُرد الموتى ^(٢٥) " .

و هذا التفسير المجازى نفسه يوجد فى أعمال ذات إلهام رواقى، مثل رموز هوميروس وهيراكليتوس ^(٢٦) أو De Vita et Poesi Homeri المنسوبة لبلوتارخوس ^(٢٧).

د- التجسيد بعد الموت

لقد أشرنا فى الجزء الأول إلى أن بعض الشهادات المتأخرة تتسبب للرواقيين الاعتقاد فى (التجسيد بعد الموت) métempsomatose ، وإذا لم تكن هذه الشهادات نتيجة اختلاط مع عقيدة التناسخ العالمى بعد الانقلاب فإنها قد تتعلق بالرواقيين " الغير - أرثوذكسيين " المنتمين للفترة الحديثة. ولنذكر بالإضافة إلى ذلك ، أنه عندما أشار سينيكا إلى عقيدة التجسيد بعد الموت، فإنه لم يستند إلى أى رواقى سابق ولكنه استند إلى فيثاغورس وسوسيون.

حواشي الفصل الرابع

- 1- Origène ,Contre Celse, 1V, 68, t.1,p.338 Kötschau
2- P.Duhem,Le système du Monde,t.1,1^{re} ,راجع =SVBF,11,626;
partie,pp.280-282. , إن بقية الفقرات حيث يتحدث أوريجينوس عن العقيدة
الرواقية الخاصة بالتناسخ العالمي (خصوصاً ,IV,12, Contre Celse
(=SVF,II,628) ؛ (=SVF,II,629) 4,3,II De Principiis, V,23; V,20;
لا توجد بوضوح مشكلة الهوية العددية، لكنها تبدو وكأنها تقترح إجابة إيجابية.
3- St. Jérôme,Epitre 96 (sive Theophili Alexandrini Episcopi-
Paschalis anni 401.Ad totius Aegypti episcopos,a Hieronymo
latine reddita), 9=SVF,II,631.
4- H.Crouzei,Origène et la philosophie,pp.179 sqq. -
5- H.Chadwick, Origenes, Celsus and the Stoa, Journal of راجع
theological studies, t.XLVIII (1947), pp. 40, 41; J. Daniélou,
Origène, pp. 279 - 282; H.Cornélis, Les fondements
cosmologiques de l'eschatologie
t.XLIII (1959), pp. 201, 202, 231, 232, 243; Origène, Principiis,
(=SVF, II, 3, 4,II,629)، إن أوريجينوس نفسه ينتقد الفكرة الرواقية والتي
بالنسبة لها كل الكائنات وكل الأحداث الخاصة بالفترة تتشابه مع كائنات وأحداث
الفترات الأخرى.
6- Sénèque,Epitres,LVII,7(=SVF,II,820);trad.Noblot,modifiée-
7- مثل كثير من الفلاسفة الذين يعتقدون -ربما على حق- أنه يتعلق بكل
الرواقيين، W.H.Alexander,Seneca's epistulae morales.Classical
Philology,t.12,n.5 (1940),p.84 إقترح قراءة "هم الرواقيون" بلا
من "الآلهة الرواقيون" (في) Seneca's Moral Epistles,American Journal of
Philology,t.LXXI,(1950)pp.287,288,

يبدو إنه أعاد التصحيح وأشار إنه ليس المقصود "بكل الرواقيين".

٧- راجع Zeller-Wellmann, ؛Rhode,op.cit.,p.524,n. op.cit.,p.206,n.1;P.Benoît,Les idées de Sénèque sur l'au-
P.Benoît) ,delà ,pp.48,49; يتساءل إذا ما كان سينيكا لم يفهم جيداً ولم يفسد
الرأى الرواقى الأرثوذكسى، لكن حجته تبدو لنا غير مقنعة) ؛ L.Dagura
Mara,El pensamiento escatológico de de L.A.Séneca, pp. 155,
156. ، التى تعطى للنص قيمته عامة جداً . هناك نص معاصر ولكنه يتناقض
تقريباً مع هذا النص: 880-885; Stace,Thébaïde,I,VI,v.880-885؛ ولقد
أشار إلى هذا التقريب Juste Lipse,Physiologia Stoicorum (أعيد تقديمها
مرة ثانية فى (t.IV de Sénèque,Collect. Lemaire,p.660).

٨- Diogène D'Oenanda,fr.XXXVI William=fr. 34 Grilli=fr. 35
Chilton.

٩- J. William ، ويتبعه A. Gilli et C. W. Chilton

١٠- H. Usener ، ويتبعه William . التخمين [τῶν μετρίων] (معتدل) كما
رأى أيضاً R.Philipson (suppl. 5 col 164) Diogenes 47a dans P.W.K.
s.v). (يقتراح R.Philippson (l.c.)τῶν ἀφύων(بطيء الفهم)الذى أخذها من
A.Grilli Et C.W.Chilton.

١١- راجع C.W.Chilton,Diogène d'Oenanda et la survie de l'âme,
Association Gillaume Budé, Actes du V111^e Congrès, H. 271-
278.

ديوجين طور فى النص ولا يهمنا منه سوى كلمة
"τῶν μὴ σοφῶν" "τῶν σοφῶν".

(الحكماء) ثم "τῶν σπουδαίων"(الغيورين) - τῶν ἀφύων -.

١٢- راجع ، خاصة طبعة J.William(Bibliotheca Teubneriana)p.95;
J.L.Stocks,The Later Epicurianisme:Diogenes of Oenoanda, فى.

J.U. Powell – E. A. Barber, New Chapters in the History of Greek Literature, p. 34.

١٣- Tacite, Agricola, 46 راجع ، Rhode, Psyché, trad. A. Reymond, p. 524, n. 3.

راجع أيضاً M. M. Zimmermann, De Tacito Senecae philosophi imitatore, pp. 11, 12, قام ببعض المقارنات مع سينيكا.

١٤- راجع Flavius Josèphe, Bellum Iudaicum, VI, 46-48, الذى يضع فى فم الامبراطور تيتوس الحياة فى العالم الآخر المحتفظ بها لأرواح الجنود الذين توفوا فى المعركة.

١٥- Plutarque, De sera numinis vindicta, p. 17, p. 560 b.

١٦- Hermias, Irrisio gentilium philosophorum, ch. 2, p. 6 (Corpus

Apolog. Christ. t. IX) راجع Diels, Dox. Gr. p. 651.

١٧- Denys D'Halicarnasse, Antiquités romaines, I, VIII, ch. 62.

١٨- Origène, Contre Celse, II, 60. وقد ذكرنا معانى هذه الكلمات فيما سبق.

١٩- St. Jérôme, Epître 108, 23(ou 24)=SVF, II, 816.

٢٠- Contre Jean de Jérusalem, ch. 30. وقد ذكرنا معانى هذه المفردات فيما سبق.

٢١- راجع :

Celsus and Stoa H. Chadwick, Origenes, Celsus and the Stoa, Journal of theological studies t. XLIII, (1947), pp. 42, 43; A. J. Festugière, De la doctrine "origéniste" du corps glorieux sphéroïde, Revue des sciences philosophiques et théologiques, t. XLIII (1959), pp. 81-86; H. Cornélis, op.cit., p. 209, n. 164.

٢٢- راجع Chadwick, op.cit.؛ أما بالنسبة لـ A. J. Festugière، والذى يبدو أنه يجهل شهادة سانت جيروم؛ فإنه لا يتحدث سوى عن إمكانية التأثيرات "الأفلاطونية" (sq. p. 83)

Cornutus, Theologiae graeciae compendium, ch.5, pp.4,5 - ٢٣

.Lang.

P.Decharme, La critique des traditions religieuses - chez les ٢٤ -

Greco, p.324, يعطى لهذه الفقرات تفسيراً خاطئاً.

٢٥- نرى أن هذا النص يفرض أن لدى كورنوتوس إيماناً بالحياة الأخرى للووح ،

إيماناً يبدو أنه دمج في شهادة Jamblique, Traité de l'âme, التي نقلها

Stobée, Anthologie I, 43, pp.383,384 Wachsmuth. لقد أثار تفسير هذه

الشهادة مناقشات كثيرة ؛ راجع :

Zeller-Wellmann, op.cit., t. III, 1p. 718, n. 4, 5; Stein, op.cit.,

p. 198; Voigt, op.cit Rhode, Psyché, trad. Reymond, p.534;

R, Reppe, De L. Annaeo Cornuto, pp. 26, 27, p.83; notes :

Festugière, La révélation d'Hermès Trismégiste, t.III, pp.230

sqq., نحن نميل إلى أن ننضم إلى تفسير M. Pohlenz, ملخص عمل :

(Reppe, Berliner Philologische Wochenschrift, t.28, 1908, col.

134, 136) الذى يقوم على بحث السياق ، وينتج عن ذلك أن هذه الشهادة لا

تسمح بأى نتيجة بالنسبة للرأى الشخصى لكورنوتوس فى مسألة الحياة الأخرى.

٢٦- راجع .ch.23,24,34,41.

٢٧- راجع .ch.97.

الخاتمة العامة

لقد وفرت لنا الخاتمة المختلفة لكل فصل عناصر الأجوبة على الأسئلة التي قمنا بطرحها في المقدمة وهي: هل توجد عقيدة رواقية عن الحياة الآخرة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما هي؟ ، وفي أى نطاق قد اعتنتها ممثلو الرواقية؟ وما هي - عند هذا أو ذاك من الرواقيين - الأفكار الغربية تقريباً عن هذه العقيدة؟. وإذا نظرنا إلى مجمل أبحاثنا ، فنحن نعتقد أنه في استطاعتنا تقديم الإجابات التالية ، كمؤكدات وإن لم يكن كاحتمالات جدية.

أ- توجد عقيدة رواقية عن الحياة في العالم الآخر: وهي تقوم على "الطبيعة" وتحتوى:

- ١- على الصعيد العالمى، فكرة "التناسخ" بعد الاحتراق.
  - ٢- على الصعيد الإنسانى، الاعتقاد فى حياة أخرى للروح ، وهى حياة محددة فى الزمن وفيما فوق الأرض، مع محاولة التمييز بين مصير "الحكماء" ومصير "الحمقى" ، ولكن بدون اتهامات أخلاقية، حيث لا يوجد ثواب أو عقاب.
- وقد أثار هذا الموقف، انتقادات وجدليات من الجانبين بين النفى الأبيقورى والأبدية بمعناها العام.

ب- رواقية قديمة ومتوسطة

- من زينون إلى بوسيدونيوس، كانت هذه العقيدة فى مجملها محترمة، خصوصاً من المدافعين العاديين من "الأرثوذكس". ومع ذلك فإن:
- ١- إن فكرتا الانقلاب والتناسخ العالميان قد شكك فيهما أو أكرهما أيضاً بعض الرواقيين ، وأشهرهم بانيتيوس؛

٢- فى النطاق نفسه والخاص بالاعتقاد فى حياة فى العالم الآخر محددة للروح الإنسانية، فقد ظهرت اختلافات، وخصوصاً بالنسبة لمدة هذه الحياة ، ولكنها عموماً ليست بهذه الأهمية التى نعتقداها: وعلى العكس من التفسير المعتاد، توجد حياة أخرى لجميع الأرواح الإنسانية، خلال زمن طال أو قصر ، حتى فى عيون خريستوس وبانيتيوس على سبيل المثال.

وبالنسبة لبوسيدونيوس ، الذى نوقش رأيه باستفاضة، فنحن نعتقد أنه لم يعتنق الموقف "الصوفى" ، ولا مجموعة المعتقدات المتعلقة بالعالم الآخر القمري- الشمسى، ولا بالنفى لأى حياة- أخرى ، وإنما اعتنق ببساطة الموقف الرواقى الأرثوذكسى.

ج- الرواقية الحديثة:

تبقى هذه العقيدة حتى ماركوس أوريليوس وحتى بعده بكثير؛ ويستند عليها الرواقيون والمنافسون كما لو كانت شيئاً معروفاً مسبقاً. ومع ذلك:

١-تظهر تغيرات أكثر أهمية؛ فكهذا منح بعض الرواقيين حياة أخرى محددة لأرواح الحكماء تقريباً، ولكنهم رفضوا أية حياة أخرى لأرواح "الحمقى"

٢- لا تلتزم "الأسماء المشهورة" للرواقية الحديثة باحترامهم دائماً.

لنلاحظ أنه حتى إذا كان لهم تلاميذ، فإنهم ليسوا بالمعنى الدقيق "زعماء" المدرسة الرواقية، وأنه مع تبنيهم بشكل عام لأدب الرواق الأخلاقى، فإنهم لا يهتمون مطلقاً بماديتهم تلك التى تقوم عليها، عقيدة الحياة - فى العلم الآخر كما رأينا.

هكذا ، تفسر على الأقل ولو جزئياً، متغيرات سينيكا، ولا مبالاة موزونيوس وإبيكتيتيس، وتردد ماركوس أوريليوس و فيما يتعلق بسينيكا. فإن تطويراته الخاصة بالحياة الآخرة والتى لا تتوافق دائماً مع الرواقية، يبدو أنها تفسر فى جزء منها لأسباب أدبية، وفى الجزء الآخر للتأثيرات الغير رواقية.

وبدلاً من أن نرى في سينيكا ممثلاً للتيار الصوفي الذي سُجل في الرواقيّة منذ بوسيدونيوس وحتى سينيكا نفسه، نعتبره نحن من وجهة النظر هذه منفصلاً عن المدرسة، ونحن نعتقد أيضاً، أنه إذا لم نأخذ حذرنا، فإنه ستوشك قراءة بعض أعماله أن نعطينا فكرة خاطئة عن الموقف الرواقيّ من مسألة الحياة- في العالم الآخر.

في المجمل، بإثباتنا للاختلافات الأكيدة، نستطيع أن نستنتج وحدة وجهات نظر أكثر بكثير مما نقره عموماً، خاصة من زينون إلى بوسيدونيوس. وهكذا، بالنسبة لمسألة الحياة- في العالم الآخر موضوع التنازع، سنضم في نطاق معين، ودون أن يوجد من جانبنا فكرة مسبقة، الموقف الذي يقترحه كريستينسين J. Christensen بتبني العقيدة الرواقيّة في مجملها. (١)

---

^١ - ١٩٦٢ An Essay on the Unity of Stoic Philosophy راجع كل العمل.

الصفحات	
٩ - ٣	* استهلال
٢٧ - ١٠	* مقدمة
٣٣ - ٢٨	تمهيد للمؤلف :
	* الباب الأول : موقف الرواقية من زينون إلى
	بوسيدونيوس
٣٥ - ٣٤	[رواقية قديمة ووسطى]
٤٦ - ٣٦	* الفصل الأول : التناسخ والاحتراق الكونيان
	* الفصل الثانى : الحياة فى العالم الآخر للنفس البشرية
	ملاحظات تمهيدية الإنسان والنفس البشرية ،
٤٨ - ٤٧	الحياة والموت
٦٤ - ٤٩	قسم أ : "واقع" الحياة فى العالم الآخر ومدتها
٧٢ - ٦٥	قسم ب : مكان مقر الروح الباقية على قيد الحياة
٩٩ - ٧٣	قسم ج : معطيات مكملة.
١٠٥ - ١٠٠	* الفصل الثالث : جوانب أخرى للحياة - فى العالم الآخر .
١١٧ - ١٠٦	* الفصل الرابع : مسألة بوسيدونيوس
	* الباب الثانى : موقف الرواقيين من العصر الامبراطورى
١١٩ - ١١٨	[رواقية حديثة]
١٤٧ - ١٢٠	* الفصل الأول : سينيكا

١٥٤ - ١٤٨	* الفصل الثاني : موزونيوس روفوس وإبيكتيتيس
١٦٤ - ١٥٥	* الفصل الثالث : ماركوس أوريليوس
١٧٣ - ١٦٥	* الفصل الرابع : شهادات مختلفة
١٧٨ - ١٧٤	* خاتمة :

العنوان الاصلی

Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres
de l'Université de Liège Fascicule CXC VII

René HOVEN

*Docteur en Philosophie et Lettres
Assistant à l'Université De Liège*

Stoïcisme et Stoïciens Face au Problème de L'Au-Delà

1971

Société d'Edition "Les Belles Lettres"
95, boulevard Raspail, Paris (VIe)